

નમસ્કાર મહામંત્ર

: લેખક :

પ.પૂ. પં. શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી ગણિવર

: મુખ્ય પ્રાપ્તિસ્થાન :

ગુજ્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય

ગાંધી રોડ, કુવારા સામે,

અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧

પ્રકાશક :

શ્રી મહાવીર તત્ત્વપ્રચારક મંડળ
અંબાર (કચ્છ)

પ્રાપ્તિસ્થાનો :

૧. ભારત મેડીકલ સ્ટોર્સ
કે. જુના નાગરદાસ રોડ, કેદારનાથ
ભવન, અંધેરી (ઈસ્ટ), મુંબઈ-૬૯

૨. સોમચંદ હી. શાહ
પાલીતાણા (સૌરાષ્ટ્ર)

૩. સેવંતીલાલ વી. જૈન
કે. ૨૦, મહાજન ગલી, ઝવેરી ખંભર,
મુંબઈ-૨

આવૃત્તિ ત્રીજી] નકલ ૧૦૦૦ [વિક્રમ સં. ૨૦૩૫

મૂલ્ય-રૂ. ૧૦-૦૦

મુદ્રક-શાહ જયન્તીલાલ મણિલાલ C/Oધી નવપ્રભાત પ્રિન્ટ ગ પ્રેસ,
કે. ઘીકાંટા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧

“ નમસ્કારસમો મંત્રઃ, શત્રુઙ્ગયસમો ગિરિઃ ।
વીતરાગસમો દેવો, ન ભૂતો ન મવિષ્યતિ ॥૧૧॥ ”

શ્રી જિનશાસનમાં ઉપયુક્ત સુભાષિત ઘણું પ્રસિદ્ધ છે. દૂંકમાં તેનો અર્થ એ છે કે—‘ નવકારસમાન મંત્ર, શત્રુઙ્ગયસમાન પર્વત અને વીતરાગસમાન દેવ, ભૂત-કાળમાં થયા નથી અને આગામી કાળમાં થનાર નથી.’ તાત્પર્ય કે—જગતમાં મંત્રો, પર્વતો અને દેવો ઘણા છે, પરંતુ તેમાં નવકારથી ગ્રહિયાતો એક પણ મંત્ર નથી; શત્રુ-ઙ્ગયથી અધિકે એક પણ પર્વત નથી અને વીતરાગથી શ્રેષ્ઠ એક પણ દેવ નથી. બીજી રીતે વિચારતાં તેનો પરમાર્થ એ નીકળે છે કે—‘ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ—એ ચાર વિભાગમાં સમગ્ર વિશ્વ વહેંચાયેલું છે. એ વિશ્વમાં અનંતાનંત જીવ-પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યો, અનંતાનંત લોકોલોક પ્રદેશ-પ્રમાણ ક્ષેત્રો, અનંતાનંત ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાનકાલીન સમયો અને અનંતાનંત ગુણપર્યાયરૂપી ભાવો છે. તે બધા દ્રવ્યોમાં શ્રેષ્ઠ દ્રવ્ય કયું? બધા ક્ષેત્રોમાં સર્વોચ્ચ ક્ષેત્ર કયું? બધા કાળમાં સર્વોત્તમ કાળ કયો? બધા ભાવોમાં સર્વોત્તમ ભાવ કયો? એ ચારેય પ્રશ્નોનો ઉત્તર બાણે એક જ શ્લોકમાં મળતો હોય, તેમ આ શ્લોક જણાવે છે કે—‘ સર્વ દ્રવ્યોમાં ઉત્તમ દ્રવ્ય વીતરાગદેવ છે, સર્વ ક્ષેત્રોમાં ઉત્તમ

ક્ષેત્ર શત્રુજય ગિરિરાજ અપરનામ સિદ્ધક્ષેત્ર છે, સર્વ ભાવોમાં ઉત્તમ ભાવ પંચપરમેષ્ઠિઓને નમવાનો ભાવ છે અને સર્વ કાળમાં ઉત્તમ કાળ ‘ એ ત્રણ સર્વોચ્ચ છે ’-એવી ઓળખાણુ જે કાળમાં થાય છે, તે કાળ છે. એથી એ સિદ્ધ થયું કે-‘ પરમેષ્ઠિઓને નમવાના ભાવસમાન ભાવ, સિદ્ધિએ ગયેલા ઘણા જીવોવડે સ્પર્શાયેલા સિદ્ધક્ષેત્રસમાન ક્ષેત્ર અને જીવોને મુક્તિ મેળવવા માટે પરમ આલંબનભૂત દ્રવ્યોમાં વીતરાગદેવસમાન ઉત્તમ દ્રવ્ય બીજું કોઈ વર્તમાનકાળમાં છે નહિ, ભૂતકાળમાં હતું નહિ અને ભવિષ્યકાળમાં થવાનું નથી. ’ આ વાત આગમ, યુક્તિ, અનુભવ અને ઈતિહાસ આદિ કોઈ પણ પ્રમાણથી જ્યારે સિદ્ધ કરવી હોય, ત્યારે સિદ્ધ થઈ શકે તેમ છે.

આ ગ્રન્થનો પ્રસ્તુત વિષય ‘ નમસ્કારમંત્ર ’ છે. શાસ્ત્રોમાં મણિ, મંત્ર અને ઔષધિઓની શક્તિ અચિન્ત્ય મનાયેલી છે. જેમ મણિ-રત્નો પાષાણુ જાતિનાં હોવા છતાં તેનાં મૂલ્યવાનપણાથી તથા તેની કષ્ટ-રોગહરણાદિ શક્તિઓથી પ્રસિદ્ધ છે, તેમ ‘ મંત્ર ’ એ પૌદ્ગલિક શબ્દરૂપ હોવા છતાં, હુઃખ, દારિદ્ર્ય, કષ્ટ, રોગ, ભય, ઉપદ્રવાદિના નાશક તરીકે અને પ્રશસ્ત અર્થ, કામ, આરોગ્ય, અભિરતિ આદિ અજન્મનાં કે સ્વર્ગ, અપવર્ગ આદિ આગામી જન્મોનાં મુખ પ્રાપ્ત તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. જૈનશાસનમાં ‘ નવકારમંત્ર ’ એટલે તેના અડસઠ અક્ષરોની રચનારૂપ પૌદ્ગલિક શબ્દો સર્વ મંત્રોમાં શિરોમણિભૂત છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં સર્વ મળી આવન અક્ષરો પ્રસિદ્ધ છે. જગતનાં તમામ શાસ્ત્રો

આવન અક્ષરોની જ 'પરસ્પર વિચિત્ર પ્રકરના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલી રચનાઓ છે.' નવકરના અઠસઠ અક્ષરો પણ એ આવન અક્ષરોની બહાર નથી. માત્ર અક્ષરસંયોગરૂપ તેની રચના ખીબાં તમામ શાસ્ત્રોથી જુદી પડી જાય છે અને તે જ કારણે તેને 'મહામત્ર' તરીકે સ્થાન મળ્યું છે. તેના પ્રત્યેક અક્ષરો, પદો, સંપદાઓ ઇત્યાદિનું સ્વિસ્તાર વર્ણન આ પુસ્તકમાં તેના યથાયોગ્ય સ્થળે કરવામાં આવ્યું છે. સર્વ શાસ્ત્રો અને મંત્રોમાં, આ અઠસઠ અક્ષરો, નવ પદો અને આઠ સંપદાઓવાળા નાનામાં નાના શાસ્ત્ર અને મંત્રને 'મહાશાસ્ત્ર' અને 'મહામત્ર'ની ઉપમા કેમ મળી છે? તેનો વિગતવાર ખુલાસો આ પુસ્તકના એકથી સોળ સુધીનાં લગભગ બધા પ્રકરણોમાં જુદી જુદી રીતે અપાયેલો છે. વાંચકો તે દૃષ્ટિએ તેને ધ્યાનપૂર્વક અને મનનપૂર્વક વાંચે એવી ભલામણ છે.

માત્ર અઠસઠ અક્ષરના સમુદાયમાં આવી અચિન્ત્ય શક્તિ સંગ્રહિત થયેલી છે, એમ અમારે શી રીતે માનવું? એ પ્રશ્ન આ સ્થળે કદાચ ઉઠશે, પરંતુ તેનું સમાધાન એ છે કે-અક્ષરો કે તેના સમૂહરૂપ પદો, વાક્યો અને મહાવાક્યો, એ પૌદ્ગલિક અને જઠ હોવા છતાં ચૈતન્ય અને જ્ઞાનનાં અદ્વિતીય વાહન છે. શબ્દને અર્થની સાથે જેમ સંબંધ છે, તેમ ચેતન-આત્માના જ્ઞાન અને ભાવની સાથે પણ સંબંધ છે. જેવો શબ્દ તેવું જ્ઞાન અને જેવો શબ્દ તેવો જ ભાવ થતો આત્મામાં પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે. સંજ્ઞિ-યંચેન્દ્રિયપર્યાપ્ત મનુષ્ય અને તિર્યંચ, કે જેઓને શબ્દ-

શ્રવણ માટેની 'ઇન્દ્રિય' અને તેનો અર્થ સમજવા માટે સમર્થ થોવું 'મન' મળ્યું હોય છે, તેઓના જ્ઞાન અને ભાવ ઉપર શબ્દશક્તિ અગ્નિત્ય અસર ઉત્પન્ન કરે છે, એ વાત અનુભવસિદ્ધ છે. જેઓને શબ્દ ઉપરથી અર્થનું જ્ઞાન કરવા જેટલા ક્ષયોપશમ થોતા નથી, તેઓ ઉપર પણ આશ-નરસા અર્થના વાચકશબ્દની સારી-નરસી અસર થતી અનુભવી શકાય છે. શબ્દોને તેના અર્થોની સાથે જેમ 'વાચ્યવાચક' સંબંધ છે. તેમ આત્મા અને તેના પરિણામોની સાથે 'ભાવ્યભાવક' સંબંધ પણ છે. શબ્દો 'ભાવક' છે અને આત્મા 'ભાવ્ય' છે. આત્મામાં જેમ જ્ઞાનાદિ ગુણો છે, તેમ અગાદિ ભાવો પણ છે. તે બંને ઉપર શબ્દોની અસર છે. જો કે બધા જીવો શબ્દોની અસર ઝીલવાને લાયક હોતા નથી, તો પણ જે જીવો તેને લાયક છે, તેઓના ભાવો ઉપર યોગ્ય-અયોગ્ય શબ્દોની યોગ્ય-અયોગ્ય અસરો નીપજે જ છે. શબ્દોમાં યોગ્યતા અને અયોગ્યતા તેના વાચ્યપદાર્થોની યોગ્યતા અને અયોગ્યતા ઉપર આધાર રાખે છે. 'નવકારમંત્ર'ના અઠસઠ અક્ષરો અને તેના સંયોગરૂપ નવ પદોથી વાચ્ય અર્થોની યોગ્યતા ઘણી ઊંચી છે—સર્વશ્રેષ્ઠ છે, તેથી તેના વાચક અક્ષરો અને પદો અર્થાત્ શબ્દોની યોગ્યતા પણ સર્વોત્કૃષ્ટ મનાય છે. આત્માના ભાવોને હલાવી નાખવા માટે, અશુદ્ધ ભાવોને ટાળી શુદ્ધ ભાવો પ્રગટાવવા માટે નવકારના અઠસઠ અક્ષરોને અઠસઠ તીર્થો, અઠસઠ રત્નો કે તેવી જ બીજી લૌકિક

વસ્તુઓની ઉપમાઓ ઘણી જ ઓછી પડી જાય છે, એ વાત આ પુસ્તકમાં સંગ્રહેલાં નવકારનાં સ્તોત્રોના વાંચન ઉપરથી તરત જ જણાઈ આવશે.

શાસ્ત્રોત્તુ' પ્રયોજન બે પ્રકારતુ' હોય છે. એક તો જ્ઞાન પ્રકટાવવાનું અને બીજું ભાવ ઉત્પન્ન કરવાનું. કેટલાક કહે છે કે—'નવકાર' તે ચૌદ પૂર્વના જ્ઞાનનો સંગ્રહ કહેવાય છે, પણ અમને તેનાથી કાંઈ (વિશેષ) જ્ઞાન થતું નથી. તેઓએ વિચારવું જોઈ એ કે—ચૌદ પૂર્વતુ' જ્ઞાન પણ જે જ્ઞાન આગળ એક બિન્દુતુલ્ય છે તેવું કેવળજ્ઞાન, નવકારમાં જેને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે, તે અસિદ્ધિ અને સિદ્ધિના આત્માને પ્રગટ થયેલું છે. 'નવકાર' દ્વારા થતી તેઓની ઓળખાણ પોતાના આત્માના કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપના પ્રતીતિ અને નિર્ણય કરાવે છે. તે પ્રતીતિ અને નિર્ણય જેમ જેમ દૃઢ થતા જાય છે, તેમ તેમ આત્માનો અનાદિનો મિથ્યાભોહ વિલય થતો જાય છે અને ભોહના સર્વથા વિલયથી પોતે જ કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ બની જાય છે. કોઈ કહેશે કે—'એ જ્ઞાન અમને બીજાં શાસ્ત્રોથી પણ મળી રહે છે, તો 'નવકાર'માં શું વિશેષતા છે?' તેઓને એ ઉત્તર છે કે—એકલા જ્ઞાનથી કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. જ્ઞાનની પોતાના ભાવ ઉપર કેટલી અસર થઈ, તેના ઉપર જ્ઞાનની ઉપયોગિતા અવલંબેલી છે. આત્માના ભાવ પલટવા માટે એટલે અનાદિના મિથ્યાભાવો ટાળીને સમ્યગ્ભાવો પેદા કરવા માટે બીજાં સર્વ શાસ્ત્રો અને બીજાં સર્વ મંત્રો કરતાં

‘નવકાર’શાસ્ત્ર અને ‘નવકાર’મંત્ર વધારે ઉપકારક છે. તેનાં બે કારણો છે. એક તો નવકારની રચના સંક્ષિપ્ત હોવાથી તે આબાલગોપાલ સર્વજનગ્રાહ્ય શાસ્ત્રરૂપ છે અને બીજું તે સર્વ મંત્રરત્નોત્તુ ઉત્પત્તિસ્થાન છે, તેથી સર્વ-મંત્રસંગ્રાહકસ્વરૂપ છે. જગતમાં જેટલાં સત્ય અને સફળ મંત્રો છે, તે બધામાં બીજ તરીકે ‘નવકાર’ કે તેનો અંશ રહેલો જ હોય છે અને તેથી જ તેઓ ફળદાયક બને છે. સર્વ લોકોત્તર મંત્રો કે સર્વ લોકોત્તર શાસ્ત્રોત્તુ અંતિમ તાત્પર્ય આત્માનો મોહ નાશ કરવાનું હોય છે. એ મોહ નાશ કરવાનું કાર્ય જેટલી સહેલાઈથી અને જેટલી ઝડપથી ‘નવકાર’દ્વારા સિદ્ધ થાય છે, તેટલી સહેલાઈથી અને તેટલી ઝડપથી અન્ય કોટિ શાસ્ત્રોથી પણ થવું શક્ય નથી. બધાં પ્રામાણિક શાસ્ત્રો અને જૈનદર્શનના બધા પ્રામાણિક મહાપુરુષો આ વાતનો એકીઅવાજે સ્વીકાર કરે છે. તેથી ‘નવકાર’ એ સર્વ દેશ અને સર્વ કાળમાં જૈન સંઘનો પ્રાણ બની રહ્યો છે.

ત્રણેય ફિરકાનો જૈન સંઘ આજે પણ ‘નવકાર’ને સવારે ઉઠવાથી માંડીને રાત્રે સૂઈ બાય ત્યાં સુધીમાં, એક વાર નહિ પણ સેંકડો અને હજારો વાર ગણે છે અને તેને ગણનાર બધાના પ્રતિદિનની સમગ્ર સંખ્યાનું પ્રમાણ જો કાઢવામાં આવે, તો કેવળ લાખો જ નહિ બદકે કોડો અને તેથી પણ અધિક સંખ્યાનું પ્રમાણ થવા બાય છે. જો કે તે ગણનારા બધા જ ‘નવકાર’નું માહાત્મ્ય સમજીને કે વિચારીને જ ગણે છે એમ નથી, તો પણ જૈન સંઘમાં

અધી વસ્તુઓ કરતાં 'નવકાર'નું સ્થાન કેટલું વિશિષ્ટ છે, તે સમજવા માટે તે એક પ્રતીક છે. જો લાખો અને કોડોની સંખ્યામાં રાજ નવકાર ગણાય જ છે, તો તે શુદ્ધ રીતિએ, અર્થ સમજીને, ભાવાર્થ અને પરમાર્થ પર્યંત પહોંચીને ગણાય, એવી ભાવના અને કામના કોની ન હોય? સૌ કોઈની હોય. તે કાર્યની સિદ્ધિ આ પુસ્તકદ્વારા જેટલા અંશે થાય, તેટલા અંશે તેને તૈયાર કરવામાં થયેલો શ્રમ લેખે ગણાશે.

અહીં એક વાત લક્ષ્યમાં લેવાની છે કે—શાસ્ત્રકારોએ નવકારનું જે અપૂર્વ દ્શ અને માહાત્મ્ય વર્ણવ્યું છે, તે 'ભાવનમસ્કાર'ને અંગે છે. 'ભાવનમસ્કાર,' 'પરમાર્થનમસ્કાર,' 'અદ્વૈતનમસ્કાર,' 'નિશ્ચયનમસ્કાર,'—એ બધા એક જ અર્થને કહેનારા શબ્દો છે 'દ્રવ્યનમસ્કાર,' 'નામનમસ્કાર,' 'દ્વૈતનમસ્કાર' અને 'વ્યવહારનમસ્કાર'—એ બધા એનાથી વિપરીત અર્થને કહેનારા છે. આ પુસ્તકના પ્રકરણોમાં મુખ્યત્વે નમસ્કારનું વ્યવહારિક સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે અને છેલ્લે તેનું નિશ્ચયસ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે. નિશ્ચય એ પરમાર્થ છે, વ્યવહાર તેનું સાધન છે. બેમાંથી કોઈની પણ ઉપેક્ષા, મૂળ વસ્તુની જ ઉપેક્ષામાં પરિણમે છે. તેથી નવકારના પારમાર્થિક સ્વરૂપને આત્મસાત્ કરવા માટે, બંને સ્વરૂપ તરફ આહરભાવવાળા બની, બંનેનો યથોચિત અભ્યાસ કરી, અનાદિનો શત્રુ જે મોહ, તેનો નાશ કરવા ઉદ્યત બનવું જોઈએ.

છેવટે એક અગત્યની ખીના કહેવાની રહે છે અને તે

એ છે કે-જૈન સંઘના બે ફિરકા ' નવકાર 'ને પહેલાં પાંચ પદસ્વરૂપ કેવળ પાંત્રીશ અક્ષરવાળો માનીને ગણે છે અને મૂર્તિપૂજક શ્વેતાંબર સંપ્રદાય પાંત્રીશ અક્ષરવાળો મૂળ મંત્ર અને તેની ચૂલિકાના (તેત્રીશ અક્ષરવાળા) ચાર પદ સહિત કુલ અડસઠ અક્ષરવાળો માનીને ગણે છે. મૂળ મંત્ર 'પાંત્રીશ અક્ષર' અને 'પાંચ પદ' પ્રમાણ છે. એ સંબંધમાં કોઈને કશો પણ મતભેદ નથી. જે મતભેદ છે, તે ચૂલિકાના ચાર પદ અને તેના તેત્રીશ અક્ષરોને મૂળ મંત્રમાં ગણવા કે નહિ, તે વિષયમાં છે. આ પુસ્તકના ત્રીજા પ્રકરણમાં છેલ્લા દશ-પૂર્વધર શ્રી વજ્રસ્વામી અને તેઓશ્રીએ શ્રી મહાનિ-શીથસૂત્રમાં કરેલ ઉલ્લેખની સાથે આપી, સમગ્ર નવકાર-મંત્રને નવ પદ, આઠ સંપદા અને અડસઠ અક્ષરવાળો બતાવ્યો છે.* કેટલાકે તેને 'અડસઠ' અક્ષરપ્રમાણ માનવાના બદલે 'સડસઠ' અક્ષરપ્રમાણ માને છે. પાંચ પદરૂપ કે ('સડસઠ' અક્ષરમય) નવ પદરૂપ માનીને પણ જેઓ નવ-કારને પરમ આદરથી ગણે છે અને નવકાર પ્રત્યે પોતાની હાર્દિક ભક્તિ પ્રદર્શિત કરે છે, તેઓ અભિનંદનીય છે. છતાં આ વિષયમાં જે વસ્તુ અમને વિચારણીય લાગી છે, તે વસ્તુ તેનાં કારણો સહિત અહીં દૂકમાં રજુ કરીએ છીએ.

~ દિગંબર સંપ્રદાયના સાહિત્યમાં 'મૂલાચાર' નામનો એક પ્રાચીન ગ્રંથ છે. તેની ૫૧૪મી ગાથા પણ 'નમસ્કારમંત્ર'ની ચૂલિકાને બરાબર મળતી છે. અને તે નીચે મુજબ છે:-

“પસો પંચનમોયારો, સવ્વપાવપણાસણો ।

મંગલેણ ચ સવ્વેણ, પદમં હવદિ મંગલં ॥ ૧ ॥”

‘ સર્વ શાસ્ત્રોની આદિમાં મંગળ, અભિધેય, સંબંધ અને પ્રયોજન ’—એ ચાર વસ્તુ બતાવવામાં આવે છે. એ ચારને અનુબંધચતુષ્ટય કહેવામાં આવે છે. સર્વ શિષ્ટ-પુરુષોએ માન્ય રાખેલો એ નિયમ છે. એ ચારમાં એકેકની પણ હાનિથી શું દોષો આવે છે, તેનું વર્ણન તે તે ગ્રંથોમાં તે તે સ્થળોએ વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યું છે. જે ગ્રંથોમાં એ ચાર કે ચારમાંથી કોઈ પણ એકનું વર્ણન નથી હોતું, ત્યાં તેને ઉપલક્ષણથી કે ગ્રંથકારની શિષ્ટતાના પ્રામાણ્યથી સ્વીકારી લેવામાં આવે છે. આપણે ઉપર જોઈ આવ્યા કે— ‘ નવકાર ’ એ કેવળ ‘ શાસ્ત્ર જ ’ નહિ પણ ‘ મહાશાસ્ત્ર ’ છે, એટલું જ નહિ પણ શાસ્ત્રકારોએ જ્યારે બીજાં બધાં શાસ્ત્રોને શ્રુતસ્કંધ તરીકે સંબોધ્યાં છે, ત્યારે નવકારને મહાશ્રુતસ્કંધ તરીકે સંબોધેલ છે. તેથી તેમાં પણ ‘ અનુબંધચતુષ્ટય ’ હોવાં અનિવાર્ય છે. નવકાર, એ સર્વજગજન-હિતકારી શાસ્ત્ર છે, તેથી સર્વ કોઈ તેને સહેલાઈથી સમજી શકે તેવી રીતે તેની રચના હોવી જોઈએ. ઉપલક્ષણથી કે શિષ્ટજનપ્રામાણ્યથી ‘ નવકાર ’માં ‘ અનુબંધચતુષ્ટય ’ ગર્ભિત રીતે રહેલાં છે, એમ વિદ્વદ્ વર્ગ સિવાય બીજા ભાગ્યે જ સમજી શકે. તેથી પ્રગટપણે તે(અનુબંધચતુષ્ટય)ને સ્થાન હોવું જોઈએ. મંગળ, સંબંધ અને અભિધેય તો મૂળ મંત્રમાં આવી જાય છે, માત્ર પ્રયોજન બાકી રહે છે. કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવા માટે શાસ્ત્રનું ‘ પ્રયોજન અને ફળ ’ અવશ્ય બતાવવું જોઈએ. જ્યાં સુધી પ્રયોજન જણાવવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી મહાપુદ્ધિવાળો પણ તેમાં

પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. કહ્યું છે કે-‘પ્રયોજનમનુદિદય
 :મન્દોઽપિ ન પ્રવર્તતે ।’ વળી બુદ્ધિશાળી પુરુષો હંમેશાં
 પ્રધાન ક્ષણવાળી અર્થાત્ શ્રેષ્ઠ ક્ષણવાળી પ્રવૃત્તિમાં જ આદર
 કરે છે. કહ્યું છે કે-‘ફલપ્રધાનાઃ સમારમ્ભાઃ ।’ એ રીતે
 મંદથી માંડીને બુદ્ધિમાન પર્યન્ત સર્વ જીવોને મહાકાળ માટે
 નવકારમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવા માટે નવકારનું પ્રયોજન અને ક્ષણ
 નવકારમાં સાક્ષાત્ કહેવું જોઈએ, કે જેથી સૌ કોઈની
 તેમાં સુખે પ્રવૃત્તિ થઈ શકે. મંદ પ્રવૃત્તિમાં તીવ્રતા લાવવા
 માટે તથા શિથિલ પ્રવૃત્તિમાં દૃઢતા ઉત્પન્ન કરવા માટે પણ
 તેની જરૂર છે. એ કારણે ચૂલિકાના પ્રથમ બે પદમાં નવ-
 કારનું પ્રયોજન અને છેલ્લા બે પદમાં નવકારનું ક્ષણ સાક્ષાત્
 ‘હીને તેને મૂળમંત્રમાં આમેલ કરેલ છે. મંદથી માંડી
 બુદ્ધિમાન પર્યન્ત સર્વ જનોની શ્રદ્ધાને તથા લાવનાને દૃઢ
 કરવા માટે તથા ‘પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કાર’મંત્રના સ્મરણ તથા
 જાપના પુરુષાર્થમાં અપૂર્વ વેગ લાવવા માટે તે અત્યંત
 કાર્યસાધક બને છે. પ્રત્યેક મંત્ર-અનુષ્ઠાન તેટલું જ ક્ષણી
 શકે કે જેટલું અનુષ્ઠાન કરનારની શ્રદ્ધા, લાવના કે પુરુષાર્થમાં
 જોર હોય. નમસ્કારમંત્ર નિષ્પ્રયોજન કે નિષ્ફળ નથી, પણ
 મહાપ્રયોજન અને મહાક્ષણને સાધનારો છે; કારણ કે-તેનાથી
 સર્વ પાપોનો નાશ થાય છે તથા તે સર્વ મંગલોમાં શ્રેષ્ઠ
 મંગલ જે આત્મલાલ, તેની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. એ જાતિની
 શ્રદ્ધા અને લાવના પુરુષાર્થમાં પ્રબળ વેગ અને બળ
 લાવનારી થાય છે. ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં ભ્રમતા જીવોને

માટે સર્વ પાપોના નાશથી અધિક-શ્રેષ્ઠ કોઈ પ્રયોજન નથી તથા શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપના લાભથી અધિક-મોટું કોઈ ફળ નથી. પાપનાશથી ફરી કદી પણ ન ઉપજે તે રીતે દુઃખ નાશ થાય છે અને આત્મલાભથી ફરી કદી પણ નાશ ન પામે તે રીતે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે. ‘દુઃખં પાપાત્ સુખં ધર્માત્, સર્વશાસ્ત્રેષુ સંસ્થિતિ. ।’ અર્થાત્ પાપથી દુઃખ અને ધર્મથી સુખ, એ સર્વશિષ્ટજનમાન્ય સિદ્ધાન્ત છે. નવકારની ચૂલિકામાં તે પ્રગટપણે બતાવેલ છે, તેથી ચૂલિકા સહિત સમગ્ર નવકારમંત્ર સર્વજગત્ક્રિતકારી મહામંત્રની ગણનામાં નિર્બાધ રીતે આવી શકે છે.

દિક્સૂચનરૂપ આટલું જણાવીને, કેવળ કથારૂપે કે બીજાં સામાન્ય પુસ્તકરૂપે આ પુસ્તકને નહિ ગણતાં, આત્મલાભનું પરમ સાધન માનીને, તેના વાંચન, મનન અને અભ્યાસમાં પ્રયત્નશીલ થવા વિનવીએ છીએ.

સિદ્ધક્ષેત્ર
ભાદ્રપદ શુક્લા ચતુર્થી
(વીર સંવત્ ૨૪૭૩)

} મુનિ ભદ્રંકરવિજય
(હાલ પૂ. પં. શ્રી ભદ્રંકર-
વિજયજી ગણિવર)

ત્રીજી આવૃત્તિ વેળાએ

પરમ શાસનપ્રભાવકે, આખ્યાનવાચસ્પતિ, પરમપૂજ્ય, ગચ્છા.

ધિપતિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયરામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી

મહારાજનાં શિષ્યરત્ન પ.પૂ. પંચાસજી મહારાજ શ્રી

ભદ્રાંકરવિજયજી ગણિવરશ્રીએ આ પુસ્તકે સંવત્

૨૦૦૦ની સાલમાં તૈયાર કરેલ અને શ્રી કેશર-

બાઈ જ્ઞાનમંદિર-પાટણથી પ્રકાશિત થયેલ.

તેની નકલો અત્યારે દુર્ગ્રાખ્ય હોવાથી

અમોએ આ ત્રીજી આવૃત્તિનું પ્રકાશન

કયું છે. સૌ કોઈ નમસ્કાર મહા-

મંત્રનાં સ્વરૂપને ઓળખી, તેનું

ઉત્કૃષ્ટ આરાધન કરી મુક્તિ-

સુખને વરો, એ જ

અભિલાષા.

—પ્રકાશક.

પૂ. પંચાસજી મહારાજદ્વારા લેખિત
સંપાદિત પુસ્તકોની યાદિ.

નં.	નામ	રૂ. પૈ.
૧	જૈન માર્ગની પીછાણ	૩-૫૦
૨	અનુપ્રેક્ષા (કિશ્ક ૧-૨-૩ સાથે)	૬-૫૦
૩	જિનભક્તિ	૩-૦૦
૪	પ્રતિમાપૂજન	૮-૦૦
૫	પ્રાર્થના	૧-૫૦
૬	ધર્મશ્રદ્ધા	૬-૦૦
૭	નમસ્કારમીમાંસા	૫-૦૦
૮	નમસ્કારઢોહન	૨-૫૦
૯	દેવદર્શન	૬-૦૦
૧૦	આસ્તિકતાનો આદર્શ	૭-૫૦
૧૧	આરાધનાનો માર્ગ	૫-૫૦
૧૨	પ્રતિકભણુની પવિત્રતા	૧-૫૦
૧૩	પરમેષ્ઠિનમસ્કાર અને સાધના	પ્રેસમાં
૧૪	તત્વઢોહન	પ્રેસમાં
૧૫	તત્વપ્રભા	પ્રેસમાં
૧૬	મહાવીરદેવનું જીવન	અપ્રાપ્ય

અનુક્રમશિકા

નં.	વિષય	પૃષ્ઠ
	મંગલમ્	૨
	શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર	૩
૧	નમસ્કાર મહામંત્ર (સંક્ષિપ્ત પરિચય)	૪
૨	નમસ્કાર મહામંત્ર આવશ્યક વિચાર	૨૦
૩	નવકારમંત્રનો વિસ્તૃત પરિચય	૬૧
૪	નમસ્કારની ઉત્પત્તિ	૯૫
૫	નમસ્કારની પ્રરૂપણા	૧૧૧
૬	નમસ્કારની વસ્તુ	૧૨૪
૭	નમસ્કારનું પ્રયોજન અને ફળ	૧૪૮
૮	નવકારનાં ઉપધાન	૧૬૦
૯	નમસ્કારનું ધ્યાન	૧૭૪
૧૦	સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવમંગલ	૧૯૪
૧૧	નવકારનો અધિકારી	૨૦૫
૧૨	નમસ્કારના પ્રભાવ ઉપર કથાઓ	૨૧૬
૧૩	નમસ્કારનું નિશ્ચય સ્વરૂપ	૨૪૧
૧૪	નમસ્કાર માહાત્મ્ય (ભાવાનુવાદ)	૨૫૯
૧૫	નવકારનાં ગીતો	૨૭૮
૧૬	નમસ્કારનાં સ્તોત્રો	૨૯૮

શ્રી
નમસ્કાર મહામંત્ર

‘મંગલમ્’

“અર્હન્તો ભગવન્ત ઇન્દ્રમહિતાઃ

સિદ્ધાશ્ચ સિદ્ધિસ્થિતાઃ,

આચાર્યા જિનશાસનોન્નતિકરાઃ

પૂજ્યા ઉપાધ્યાયકાઃ ।

શ્રીસિદ્ધાન્તમુપાઠકા મુનિવરા

રત્નત્રયારાધકાઃ,

પશ્ચૈતે પરમેષ્ઠિનઃ પ્રતિદિનં

કુર્વન્તુ વો મંગલમ્ ॥ ૧ ॥

ઈન્દ્રોવડે પૂજ્ય એવા અરિહંત ભગવંતો, સિદ્ધિસ્થાનમાં રહેલા સિદ્ધ ભગવંતો, જિનશાસનની ઉન્નતિ કરનારા પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંતો, શ્રીસિદ્ધાન્તને સારી રીતે ભણાવનારા ઉપાધ્યાય ભગવંતો અને રત્નત્રયને ધારણ કરનારા મુનિ મહંતો, એ પાંચે પરમેષ્ઠિઓ પ્રતિદિન તમારું મંગલ કરો. ૧

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર

નમો અરિહંતાણં ॥ ૧ ॥

નમો સિદ્ધાણં ॥ ૨ ॥

નમો આયરિયાણં ॥ ૩ ॥

નમો ઉવજ્ઞાયાણં ॥ ૪ ॥

નમો લોણ સવ્વસાહૂણં ॥ ૫ ॥

પદ (૫), સંપદા (૫), શુરુઅક્ષર (૩), લઘુઅક્ષર (૩૨)
અને કુલઅક્ષર (૩૫).

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની ચૂલિકા

ણસો પંચનમુક્કારો ॥ ૬ ॥

સવ્વપાત્રપ્પણાસણો ॥ ૭ ॥

મંગલાણં ચ સવ્વેસે ॥ ૮ ॥

પદમં હવહ મંગલં ॥ ૯ ॥

પદ (૪), સંપદા (૩), શુરુઅક્ષર (૪), લઘુઅક્ષર (૨૬)
અને કુલ અક્ષર (૩૩).

ચૂલિકા સહિત સમગ્ર શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રના
કુલ અક્ષર (૬૮).

નમસ્કાર મહામંત્ર (સંક્ષિપ્ત પરિચય)*

પંચપરમેષ્ઠિમહામંત્રરૂપ નમસ્કાર સૂત્રમાં અક્ષરો અઠસઠ છે. પાંચ પદોના પાંત્રીસ અક્ષર અને ચૂલિકાના ચાર પદોના તેત્રીસ અક્ષર મળીને કુલ અઠસઠ અક્ષરોમાં પંચપરમેષ્ઠી નમસ્કાર મહામંત્ર સમાપ્ત થાય છે. નવકારનાં નવ પદો ગણાય છે, તે ‘વિમલ્લયન્તં પદમ્ ।’ ‘જેને છેડે વિભક્તિ છે, તે પદ ગણાય છે’ એ અર્થમાં નહિ, કિન્તુ ‘નમો અરિહંતાણં’ ઈત્યાદિ વિવક્ષિત અવધિયુક્ત પદો નવકારમાં નવ છે, એમ સમજવાનું છે. નવકારના નવ પદોમાં પ્રથમ પદમાં સાત અક્ષર, બીજા પદમાં પાંચ, ત્રીજા પદમાં સાત, ચોથા પદમાં સાત, પાંચમા પદમાં નવ, છઠ્ઠા પદમાં આઠ, સાતમા પદમાં આઠ, આઠમા પદમાં આઠ ને નવમા પદમાં નવ અક્ષર છે. એ રીતે પ્રત્યેક પદના અક્ષરો મળીને કુલ સંખ્યા અઠસઠની થાય છે.

નવ પદોવાળા નવકારની સંપદાઓ આઠ છે. સંપદા

---

* શ્રી મહાનિશીથ આદિ સિદ્ધાંતોને આધારે.

એટલે વિશ્રાન્તિસ્થાનો અથવા મહાપદો. એ કારણે નવકારના ઉપધાનની વિધિમાં નવકારને આઠ અધ્યયનસ્વરૂપ ગણીને, પ્રત્યેક અધ્યયન દીઠ એકેક આયંબિલ કરવા દ્વારા કુલ આઠ જ આયંબિલ કરવા ફરમાન કર્યું છે.

નવ પદોની આઠ સંપદાઓ કેવી રીતે ગણવી ? એનો ઉત્તર બે પ્રકારે છે : પ્રથમ ઉત્તરમાં સાત સંપદાઓ પ્રથમનાં સાત પદોની પદ સમાન છે અને આઠમી સંપદા છેલ્લાં બે પદોની મળીને સત્તર અક્ષરપ્રમાણ છે જેમકે ‘મંગલાળં ચ સન્વેલિં, પદમં હ્રદ્ય મંગલં ।’ બીજા ઉત્તરમાં છઠ્ઠી સંપદા બે પદ પ્રમાણ સોળ અક્ષરવાળી છે, જેમકે—‘એસો પચ નમુકારો, સન્વપાવપ્પણાસણો ।’

એ રીતે નવપદમય અને પાંત્રીસ અક્ષરપ્રમાણ મૂળ મંત્ર અને તેત્રીસ અક્ષર પ્રમાણ ચૂલિકા, કુલ અડસઠ અક્ષર—પ્રમાણ પંચપરમેષ્ઠી નમસ્કાર મહામંત્રને, આઠ સંપદાઓવડે ભક્તિ સંવિત ભણવાથી; શાશ્વત સ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ શ્રી ચૈત્યવંદનભાષ્ય, શ્રીપ્રવચનસારોદ્ધાર, શ્રી નમસ્કારપંજિકા આદિ અનેક શાસ્ત્રોમાં ફરમાવ્યું છે.

શ્રીમહાનિશીથ સિદ્ધાંતમાં પણ નવકારને સ્પષ્ટ રીતિએ અડસઠ અક્ષરવાળો જણાવ્યો છે. ત્યાં કહ્યું છે કે—‘એ રીતે પચમંગલ મહાશ્રુતસ્કંધનું વ્યાખ્યાન મહાપ્રબંધવડે સૂત્રથી પૃથગ્ભૂત નિયુક્તિ, ભાષ્ય અને ચૂલિંવડે અનંત ગમ-પર્યંવ સહિત, જેવી રીતે અનંતજ્ઞાન દર્શનને ધારણ કરનાર તીર્થંકરદેવોવડે કરાયેલું છે, તેવી રીતે સંક્ષેપથી કરાયું હતું

પરંતુ કાલહાનિનાં દોષથી તે નિર્ચુકિત, લાભ્ય અને ચૂષ્ણિઓ-
વિચ્છેદ પામી છે.

સમય જતાં મોટી ઋદ્ધિને વરેલા, પદાનુસારીલબ્ધિ અને
દ્વાદશાંગશ્રુતને ધારણ કરનારા શ્રી વજ્રસ્વામી થયા. તેમણે
આ શ્રી પંચમંગલ મહાશ્રુતસ્કંધનો ઉદ્ધાર મૂલસૂત્ર (શ્રી.
મહાનિશીથ)ની અંદર લખ્યો.

આ મૂલસૂત્ર, સૂત્રથી ગણધર ભગવંતોએ અને અર્થથી
ત્રૈલોક્ય-પૂજ્ય ધર્મતીર્થંકર અરિહંત ભગવંત શ્રી વીરજિનેન્દ્રે
મર્યેલું છે, એવો વૃદ્ધ સંપ્રદાય છે. મૂલસૂત્રમાં જ્યાં
સૂત્રાલાપકો એક પદની સાથે બીજા પદને અનુલગ્ન ન મલે, ત્યાં
ખોટું લખ્યું છે, એવો દોષ શ્રુતધરોએ ન દેવો; પરંતુ મથુરા.
નગરીમાં સુપાર્શ્વનાથ સ્વામીના સ્થુભ-સ્તૂપ આગળ પંદર
ઉપવાસ કરવાથી પ્રસન્ન થયેલ શાસનદેવતાએ, ઉધેહી આદિ વડે
ખંડ ખંડ થયેલી અને સડી ગયેલા પાનાવાળી મૂળ પ્રતને જેવી
આપી તેવી ગ્રહણ કરી અને આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિએ અચિ-
ન્ત્યચિન્તામણિકંઠ્ય આ શ્રી મહાનિશીથ શ્રુતસ્કંધને સમસ્ત
પ્રવચનના સારભૂત, પરમતત્ત્વભૂત, અને અતિશયવાળા અત્યંત
મહાન્ અર્થોના સમુદાયવાળું જાણીને, પ્રવચનવત્સલતાથી તથા
લગ્ય સત્વોના ઉપકારની બુદ્ધિથી આત્મહિત અર્થે જેવું તે
પ્રતમાં જોયું, તેવું સર્વ સ્વમતિથી શોધીને લખ્યું છે. અને તેનું
બીજા પણ શ્રી સિદ્ધસેન, વૃદ્ધવાદી, ચક્ષુસેન, દેવગુપ્ત,
ચશોવર્ધન ક્ષમાશ્રમણ શિષ્ય રવિગુપ્ત, નેમિચંદ્ર, જિન-
દાસગણિ ક્ષમાશ્રમણ, સત્યશ્રી, વગેરે યુગપ્રધાન શ્રુતધરોએ
બહુમાન કરેલું છે.

શ્રી મહાનિશીથ સિવાયના બીજા વર્તમાન આગમમાં આ રીતે નવ પદ અને આઠ સંપદાદિ પ્રમાણવાલો નમસ્કાર બીજી કેઈ જગ્યાએ કહેલો દેખાતો નથી. શ્રી ભગવતી સૂત્રની આદિમાં માત્ર પાંચ જ પદો કહ્યાં છે. પ્રત્યાખ્યાન નિયુક્તિમાં 'નમો અરિહંતાણં।' એમ કહી નવકારસીનું પચ્ચક્રપ્રમાણ પારવાનું કહ્યું છે. તે નિયુક્તિની ચૂર્ણિમાં કહ્યું છે કે તે નવકારના અનુક્રમે પદો દશ અથવા છ છે, છ પદો 'નમો અરિહં-તસિદ્ધઆયરિયલ્લજ્ઞાયસાદ્ધૂણં।' એ પ્રમાણે અને દશ પદો 'નમો અરિ-હતાણં, નમો સિદ્ધાણં।' એ રીતે 'નમો, સહિત પાંચ પાંચ પદો સમજવાં.

નમસ્કાર નિયુક્તિમાં એંશી (૮૦) પદ પ્રમાણ બીજી વીથ ગાથાઓ છે, જેમકે 'અરિહંતનમસ્કારો, જીવ મોદ્દ મવસહસ્સાઓ' —ઈત્યાદિ, પણ તે તો નવકારના માહાત્મ્યને પ્રતિપાદન કરનારી ગાથાઓ છે. પણ નવકારરૂપ થવાને યોગ્ય નથી, કારણ કે તે ઘણા પદ સ્વરૂપ છે અને નવકાર તો કેવળ નવપદ સ્વરૂપ જ છે.

એ રીતે પરમાગમસૂત્રાંતર્ગત શ્રી વજ્રસ્વામી વગેરે દશ પૂર્વધરાદિ બહુશ્રુત સંવિગ્ન સુવિહિતસૂરિપુરંદરોએ કરેલી વ્યાખ્યાઓદ્વારા આદર કરાયેલો, અને અંતિમ પદમાં 'હવ્હ' એ પ્રમાણેના પાઠયુક્ત અડસઠ વર્ણ પ્રમાણ પરિપૂર્ણ નવકાર-સૂત્રનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. તે આ સુજન—

નમો અરિહંતાણં ॥૧॥

નમો સિદ્ધાણં ॥૨॥

નમો આયરિયાણ ॥૩॥

નમો હવઙ્ગાયાણં ॥૪॥

નમો લોણસન્ધસાહુણ ॥૫॥

ણસો પંચ નમુક્કારો ॥૬॥

સન્ધપાવપ્પણાસણો ॥૭॥

મગલ્લણં ચ સન્ધેસિ ॥૮॥

પદમં હવઙ્ગ મંગલં ॥૯॥

એતું વ્યાખ્યાન શ્રી વજ્રસ્વામી આદિ શ્રુતધરાએ જે . તે છેદ્યન્થાદિ આગમોમાં લખ્યું છે, તે રીતે ભક્તિ બહુ-
માનના અતિશયથી અને ભવ્ય પ્રાણીઓને વિશેષે કરીને ઉપ-
કારક છે, એમ જાણીને અહીં બતાવીએ છીએ—

પ્રશ્ન—હે ભગવન્ ! આ અચિન્ત્ય ચિન્તામણિ સમાન
શ્રી પંચમંગલમહાશ્રુતસ્કંધ સૂત્રનો શો અર્થ કહેલો છે ?

ઉત્તર—હે ગૌતમ ! આ અચિન્ત્ય ચિન્તામણિ સમાન
શ્રી પંચમંગલ મહાશ્રુતસ્કંધ સૂત્રનો અર્થ આ પ્રમાણે
કહેલો છે. આ પંચમંગલ મહાશ્રુતસ્કંધ જેમ તલમાં
તેલ, કમલમાં મકરંદ અને સર્વલોકમાં પંથાસ્તિકાય રહેલ છે,
તેમ સકલ આગમોમાં અંતર્ગત રહેલ છે. અને તે યથાર્થ
ક્રિયાનુવાદસદ્બૂતગુણકીર્તનસ્વરૂપ તથા યથેચ્છદ્વલપ્રસાધક પરમ-
સ્તુતિવાદરૂપ છે.

પરમસ્તુતિ સર્વ જગતમાં ઉત્તમ હોય તેની કરવી
જેઈએ. સર્વ જગતમાં ઉત્તમ જે કોઈ થઈ ગયા, જે કોઈ થાય
છે અને જે કોઈ થશે, તે સર્વે અરિહંતાદિક પાંચ જ છે. તે

સિવાય બીજા કોઈ નથી જ. તે પાંચ અનુક્રમે અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ છે. તે પાંચેનો ગર્ભાર્થસદ્ભાવ એટલે પરમ રહસ્યભૂત અર્થ નીચે મુજબ છે.

અરિહંત

આઠ મહાપ્રાતિહાર્યોની પૂજાવડે (દેવાસુરમનુષ્ય સહિત) સમસ્ત જગતને વિષે પ્રસિદ્ધ, અનન્યસદેશ, અચિન્ત્ય, અપ્રમેય, કેવલાધિષ્ઠિત અને પ્રવર-ઉત્તમ તત્ત્વરૂપ અરિહંત છે. કહ્યું છે કે-‘વંદન નમસ્કારને યોગ્ય, પૂજા સત્કારને યોગ્ય અને સિદ્ધિ-ગમનને યોગ્ય હોય, તે અરિહંત છે.’ વચનવડે સ્તુતિ આદિ કરવું તે વંદન છે અને કાયાવડે અવનમનાદિ તે નમન છે. વંદન-નમન વખતે બહુમાનાદિ યુક્ત પ્રણિધાનાદિ તે સમ્યગ્ ધ્યાનાદિ છે. પુષ્પમાલ, મુગધી ધૂપ, વાત્ર અને પ્રદીપાદિવડે થાય તે પૂજા છે. વસ્ત્રાભૂષણાદિવડે કરાય તે સત્કાર છે અને તથાભવ્યત્વપરિપાકાદિવડે પરમ અરિહંત પદવીના ઉપલોગપૂર્વક સિદ્ધિ પામનારા હોય છે, માટે તેઓ અહંન્ત કહેવાય છે. તેમને મારો નમસ્કાર થાઓ.

નમસ્કાર બે પ્રકારનો છે : દ્રવ્યસંકેતરૂપ અને ભાવ સંકેતરૂપ. કર-શિરાદિનો સંકેત તે દ્રવ્ય નમસ્કાર છે. નમસ્કારના યોગમાં ચતુર્થી વિભક્તિના બદલે બધી વિભક્તિ વાપરી છે, તે પ્રાકૃત ભાષાના કારણે છે. અતીત કાલમાં થઈ ગયેલા કેવલજ્ઞાની વગેરે, અનાગત કાલમાં થનારા શ્રી પદ્મનાભાદિ અને વર્તમાન કાલમાં થયેલા શ્રી ઋષભાદિ અથવા વિદ્યમાન શ્રી સીમંધરાદિ, તે સર્વકાલના અરિહંતોનું ગ્રહણ કરવાને માટે બહુવચન છે,

અથવા અહ્નંતોને ઓટલે સ્તવનાદિને યોગ્ય, સર્વમાં પ્રધાનપણે સ્તુતિ કરવાને લાયક-‘દેવાસુરમણાસું અરિહા, પુઆરુહુ-ત્તમા જમ્હા।’ ‘દેવ અસુર અને મનુષ્યોને વિષે પૂજાને યોગ્ય અને ઉત્તમ છે, માટે અહ્નંત છે.’

સર્વ ગુણથી અપૂર્ણ હોવાથી સર્વોત્તમ અથવા ગુણપ્રકર્ષને પામેલા હોવાથી સ્તુતિ કરવાને લાયક, અથવા અચંકર ભવાટ્વીમાં પરિભ્રમણ કરવાથી ભયભીત થયેલા પ્રાણીઓને અનુપમ આનંદ-રૂપ પરમપદના પંથને દેખાડનાર હોવાથી સાર્થવાહાદિ સ્વરૂપ તે અરિહંત પરમ ઉપકારી છે.

શ્રી નમસ્કાર નિયુક્તિમાં કહ્યું છે કે :—

“અઢવીઙ્ઠ દેસિઅત્તં, તહેવ નિજામયા સમુદ્દમિ।
છક્કાચરવક્ષણદ્વા, મહગોવા તેળ વુચ્ચંતિ ॥૧॥”

અર્થાત્-ભવ અટવીમાં સાર્થવાહ, ભવસમુદ્રમાં નિર્ધામક અને છકાય જીવના રક્ષક હોવાથી મહાગોપ કહેવાય છે.

ભવઅટવીમાં સાર્થવાહ :—વિઘ્નયુક્ત અટવીમાં માર્ગદર્શકના કહેવા મુજબ ચાલવાથી જેમ ઈચ્છિત પુરની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ ભવાટવીમાં પણ જીવો જિનેશ્વરોએ ઉપદેશેલા માર્ગે ચાલવાથી નિવૃત્તિપુરને પ્રાપ્ત કરે છે, તેથી જિનેશ્વરોનું ભવઅટવીમાં માર્ગદર્શકપણું સિદ્ધ થાય છે.

નિર્વિઘ્નપણે અટવીના પારને પામવાની ઇચ્છાવાળો જેમ સાર્થવાહને પરમ ઉપકારી માનીને ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરે છે, તેમ મોક્ષાર્થીઓને પણ રાગ-મદ-મોહથી રહિત શ્રી જિનેશ્વરદેવ ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. મિથ્યાત્વ અને

અજ્ઞાનથી મોહિત માર્ગવાળી સંસાર-અટવીમાં જેમણે માર્ગદેશ-કપણું કંચુ છે, તે અરિહંતોને હું નમસ્કાર કરું છું

સમ્યગ્દર્શનથી ભેઈને, સમ્યગ્જ્ઞાનથી સારી રીતે ઓળખીને તથા ચરણકરણરૂપ સમ્યક્ચારિત્રનું ઉત્તમ આચરણ કરીને શ્રી જિનેશ્વરદેવો સિદ્ધિ સ્થાનને-નિર્વાણ સુખને તથા શાશ્વત, અવ્યાબાધ અને અજરામર ધામને પ્રાપ્ત થયેલા છે.

ભવસસુદ્રમાં નિર્યામક:-જેમ નિર્યામકો સમ્યક્ પ્રકારે સસુદ્રના પારને પામે છે, તેમ શ્રી જિનેન્દ્રો ભવસસુદ્રના પારને પામે છે, તેથી તેઓ પૂજને યોગ્ય છે. મિથ્યાત્વરૂપી કાલિકાવાત-પ્રતિકૂળ વાયુના વિરહમાં તથા સમ્યક્ત્વરૂપી જર્જરવાત-અતુકૂળ વાયુની વિઘ્નમાનતામાં શ્રી જિનવરેન્દ્રો એક જ સમયમાં સિદ્ધિસ્થાનરૂપી પત્તનને પ્રાપ્ત થયા છે. અમૂઢ-જ્ઞાન અને મતિરૂપી કણ્ઠધાર, ત્રિવિધે ત્રણ હંડથી વિરામ પામેલા, શ્રેષ્ઠ નિર્યામક એવા શ્રી જિનવરેન્દ્રોને વિનયથી નમ્ર બનેલો એવો હું ભક્તિપૂર્વક વંદન કરું છું.

છકાય જીવોના ગોવાળ-જેમ ગોપાલકો શ્યાપદાદિ દુષ્ટ જીવોથી ગાયોનું રક્ષણ કરે છે, અને પ્રચુર તૃણ અને જલ-યુક્ત વનોમાં તેને પહોંચાડે છે, તેમ શ્રી જિનવરેન્દ્રો પદ્મજીવ-નિકાયરૂપી ગાયોનું જરામરણના ભયથી રક્ષણ કરે છે, તથા નિર્વાણસુખને પમાડે છે, તેથી મહાગોપ-પરમ ગોવાળ કહેવાય છે.

એ રીતે ભવ્ય જીવલોકના પરમોપકારી હોવાથી તથા સર્વ લોકોને વિષે ઉત્તમ હોવાથી શ્રી જિનવરેન્દ્રો સર્વને નમ-સ્કાર કરવા યોગ્ય છે. પંચપરમેષ્ઠીમાં પહેલો નમસ્કાર અરિ-

હતોને એટલા માટે છે કે અરિહંતોના ઉપદેશથી જ સિદ્ધાદિતુ સ્વરૂપ બાણી શકાય છે.

‘અરિહંત’ શબ્દના પાઠાંતરો—અરિહંત શબ્દના ત્રણ પાઠાંતર છે. અરહંત, અરિહંત અને અરુહંત. તેમાં અરહંત એટલે સર્વ લોકમાં ઉત્તમ હોવાથી પ્રથમ પૂજાને યોગ્ય, અરિહંત એટલે અત્યંત દુર્જય એવા સમસ્ત આઠ પ્રકારના કર્મરૂપી શત્રુઓને હણનારા, નિર્દયપણે દલી નાંખનારા, પીલી નાંખનારા, શમાવી અને હરાવી દેનારા અને અરુહંત એટલે અશેષ કર્મનો ક્ષય થવાથી ભવમાં ઉત્પન્ન કરનારો અંકુર જેમનો બળી ગયો છે, તેથી હવે ફરીને ભવમાં નહિ ઉત્પન્ન થનારા—નહિ જન્મ લેનારા. એ રીતે અરિહંત પદનું વ્યાખ્યાન અનેક પ્રકારે થાય છે.

શ્રી ભગવતી આદિ સૂત્રોમાં અરિહંત પદનું આખ્યાન, પ્રખ્યાન, પ્રરૂપણ, પ્રજ્ઞાપન, દર્શન, ઉપદર્શન, નિદર્શન, આદિ અનેક પ્રકારે કર્યું છે. તેનો સાર અહીં બતાવવામાં આવે છે.

અરિહંત પદનું વિશેષ આખ્યાન.

૧. ‘અરહ્યક્ષયઃ ।’ જેમને ‘રહ’ એટલે એકાન્તરૂપ સ્થાન તથા અંતર એટલે ગિરિગુફાદિનો મધ્ય ભાગ, પ્રવેશન નથી. સર્વવેદી હોવાથી સમસ્ત વસ્તુસમૂહ, તેના પર-અપર ભાગ ઇત્યાદિ જેમને પ્રગટ છે, તે અરિહંત છે.

૨. ‘અરહત ।’ એ શબ્દના નિયુક્તિ-પદભંજનવશાત્ નીચે મુજબ અનેક અર્થો નીકળે છે :—

(અ) ‘અયર્થ રાજન્તે ।’ સમવસરણાદિ બાહ્ય લક્ષ્મી અને સંજ્ઞાનાદિ આંતરલક્ષ્મીવડે જેઓ અત્યંત શોભે છે.

(ર) ‘ગન્તિ સદર્શનાદિ ।’ સમ્યગ્દર્શનાદિને જેઓ આપે છે.

(હ) ‘વ્રન્તિ મોહાદીન્ ।’ મોહાદિને જેઓ હણે છે.

(ઘ) ‘ગચ્છન્તિ મબ્યોપકૃત્યૈ ગ્રામાનુગ્રામં ।’ ભવ્ય જીવોના ઉપકાર માટે જેઓ ગ્રામાનુગ્રામ વિચરે છે.

(ત) ‘તત્વન્તિ ધર્મદેશના ।’ ભવ્ય જીવોના યોગ માટે જેઓ નિરંતર ધર્મદેશના આપે છે.

(ના) ‘તાયન્તે તારયન્તિ વા સર્વજીવાન્ ।’ જેઓ મોહાદિ શત્રુ-ઓથી સર્વ જીવોનું રક્ષણ કરે છે, અથવા સર્વ જીવોને જેઓ ભવસમુદ્રથી તારે છે.

(૩) ‘અરહ્યદમ્યઃ ।’ ક્વચિદપિ આસક્તિમગચ્છદમ્યઃ, ‘રહ ગતૌ’ इति वचनात् । પ્રકૃષ્ટ રાગાદિના હેતુભૂત મનોહ-અમનોહ વિષયોનો સંપર્ક થવા છતાં કોઈ પણ સ્થળે આસક્તિ નહીં ધારણ કરનારા-ક્ષીણરાગ અને ક્ષીણમોહ.

૪. ‘અરહ્યદમ્યઃ ।’ આત્મસ્વમાવમત્યજદમ્યઃ, ‘રહ ત્યાગે’ इति वचनात् । સિદ્ધિ ગતિને વિષે જ્ઞાનાદિ આત્મસ્વભાવને નહીં ઓડનારા-અનંત જ્ઞાન દર્શનાદિ ગુણોને ધારણ કરનારા.

૫. ‘અરહ્યદમ્યઃ ।’ મવમચ્ચેડતિષ્ઠદમ્યઃ, ‘રહ સ્થિતૌ’ इति वचनात् । ‘સર્વ કર્મ ક્ષય થવાના અનંતર સમયે જ લોકાગ્રે જનાર હોવાથી ભવમાં નહિ રહેનારા.

૬. ‘અર્યાતિમ્યઃ ।’ રથ શબ્દ સકલ પરિગ્રહના ઉપલક્ષણ-ભૂત છે અને અંત એટલે વિનાશ શબ્દ જરાદિનાં ઉપલક્ષણભૂત

છે. જેઓ સકલ પરિશ્રુના ત્યાગી છે, તથા જરા મરણાદિને ભૂતી જનારા છે.

૭. 'અરમમાનેભ્યઃ ।' રસસુ એટલે રાસસિક વૃત્તિ આદિથી નિવૃત્ત થયેલા, અતુચ્છ સ્વચ્છતાદિ પરમ વિશુદ્ધ ભાવને બંદેલા.

અહીં સુધી 'અરહંત' પદના અર્થ લખ્યા. હવે 'અરિહંત' અને 'અરુહંત' પદના કેટલાક અર્થ જણાવે છે.

૮. 'અરિહંતૃભ્યઃ ।' ઈંદ્રિય, વિષય, કષાય, પરિષદ, વેદના, ઉપસર્ગ, રાગ, દ્વેષ અને કર્મ આદિ ભાવ શત્રુઓને હણનારા.

૯. 'અરિણા-ધર્મચક્રેગ માતઃ ।' અરિ એટલે ધર્મચક્રવડે શબ્દથી ઉપલક્ષિત અન્ય સકલ શત્રુઓને ત્યાગ કરનારા.

૧૦. 'અરુહંતાણં ।' સર્વથા બીજ બળી જવા પછી જેમ અંકુર ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમ કર્મબીજ બળી જવાથી ભવરૂપી અંકુર જેઓને ઊગતો નથી.

૧૧. 'અરુપલભિતપીઢાદિ તત્કારણકર્મનાદિભૂતં ચ ધ્વન્તિ ।' અરુ શબ્દથી ઉપલક્ષિત સઘળી પીડાઓ અને તેના કારણભૂત અનાદિ કર્મસંતતિને હણનારા.

૧૨. 'અરુષદ્ભ્યઃ ।' સંસારમાં હવે જેમને કોઈ રૂંધનાર-રોકનાર નથી, અર્થાત્ ભવનો ત્યાગ કરનારા.

સિદ્ધપદનું વિશેષ આખ્યાન.

૧. નિસ્વમસુલાણિ સિદ્ધાણિ યેષિં તિ સિદ્ધાઃ ।'

નિરુપમ સુખો જેમના સિદ્ધ થયાં છે, અર્થાત્ નિષ્પ્રકંપ શુકલધ્યાનાદિના અચિન્ત્ય સામર્થ્યથી સ્વભવવીર્યરૂપ યોગનિરોધ

નામના મહોપયતનપડે જેમને પરમાનંદસ્વરૂપ મહાન ઉત્સવ અને કલ્યાણનાં કારણભૂત નિરુપમ સુખો સિદ્ધ થયાં છે, તે સિદ્ધો.

૨. અદ્વૈતપારકમ્મકૂલણ સિદ્ધિસદ્ધામ ઇતિ તિ સિદ્ધાઃ । ’ આઠ પ્રકારનાં કર્મોનાં ક્ષય થવાથી સિદ્ધિને પામેલા તે સિદ્ધો.

૩. ’ સિયં-વદં કમ્મ, જ્ઞાયં-મસમીભૂયમેયસિમિતિ સિદ્ધાઃ । દીર્ઘકાળથી ઉપાજન કરેલાં આઠ પ્રકારનાં કર્મો જેઓનાં લક્ષ્મીભૂત થયાં છે, તે સિદ્ધો.

૪. સિદ્ધે નિદ્વિષ્ય સયલ્પવ્યોયણનાય ઇયસિમિતિ સિદ્ધાઃ । ’

સિદ્ધ અર્થાત્ નિષ્કિત, પરિપૂર્ણિત થયા છે સકલ પ્રયોજનજાત-સર્વ પ્રયોજનોનો સમુદાય જેમનો, તે સિદ્ધો. તે તીર્થસિદ્ધ, અતીર્થસિદ્ધ, જ્વિનસિદ્ધ, અજ્વિનસિદ્ધ, ગૃહિલિંગસિદ્ધ અન્યલિંગસિદ્ધ, મુનિલિંગસિદ્ધ, સ્ત્રીસિદ્ધ, પુરુષસિદ્ધ, નપુંસકસિદ્ધ, પ્રત્યેકબુદ્ધસિદ્ધ, સ્વયંબુદ્ધસિદ્ધ, બુદ્ધબોધિતસિદ્ધ, અનેકસિદ્ધ, એકસિદ્ધ, ઇત્યાદિ અનેક લેહોવાળા છે.

૫. (ક) ‘વિષ્ણુ ગત્યા ।’ ફરી પાછું ન આવવું પડે તે રીતે નિવૃત્તિપુરીમાં ગયેલા,

(ખ) ‘વિષ્ણુ સરાદ્ધૌ ।’ સિદ્ધ થયેલા, નિષ્કિતાર્થ થયેલા.

(ગ-ઘ) ‘વિષ્ણુ શાસ્ત્રમાગત્યયોઃ ।’ જેઓ અનુશાસ્તા થયા અથવા સ્વયં માંગલ્ય રૂપતાને પામ્યા, તે સિદ્ધો.

(ઙ) ‘સિદ્ધા-નિત્યા ।’ અપર્યાવસાન સ્થિતિવાળા હોવાથી નિત્ય.

(ચ) ‘સિદ્ધા-પ્રત્યાતા ।’ શુશ્રુષ્ઠદોહને પામેલા હોવાથી ભવ્ય જીવોને વિષે પ્રસિદ્ધ.

ઉપર્યુક્ત છ અર્થોને કહેનાર નીચેની એક ગાથા છે:

“આતં સિતં ચેન પુરાણકર્મ,
યો વા ગતો નિર્વૃત્તિસૌધમૂર્ધ્નિ ।
સ્થાતોઽનુશાસ્તા પરિનિષ્ઠિતાર્યો,
યઃ સોઽસ્તુ સિદ્ધઃ કૃતમંગલો મે ॥ ૧ ॥”

સિદ્ધો અવિનાશી જ્ઞાન, સુખ, વીર્યાદિ શુશ્રુષુક્ત હોવાથી, ભવ્ય આત્માઓને સ્વવિષયક અતીવ પ્રભોદના પ્રકર્ષને ઉત્પન્ન કરનારા છે અને એ રીતે ભવ્ય જીવોને પરમ ઉપકાર કરનારા છે, તેથી નમસ્કરણીય છે.

આચાર્યપદનું વિશેષ આખ્યાન.

૧. જ્ઞાનાદિ છત્રીસ આચારોને અહુર્નિ^૧ પ્રતિક્ષણ આચરવાથી તથા ઉપદેશવાથી ભાવાચાર્ય.

૨. બીજાઓનું તથા પોતાના આત્માનું હિત આચરનારા હોવાથી આચાર્ય.

૩. સર્વ સર્વો અથવા શિષ્યગણોનું હિત આચરનારા હોવાથી આચાર્ય.

૪. પ્રાણપરિત્યાગે પણ પૃથ્વીકાયાદિના સમારંભને જેઓ આચરતા નથી, બીજા પાસે આચરાવતા નથી અને આચરનારાને મનથી પણ સારા જાણતા નથી, તેથી આચાર્ય.

૫. પોતા ઉપર અત્યંત કોપ કરનાર પ્રત્યે પણ મનથી જે પાપને આચરતા નથી, તે આચાર્ય.

૬. 'આ મર્યાદયા ચચન્તે-સેવ્યન્તે इत्याचार्याः' ।

શ્રી જિનશાસન મુંબી તત્ત્વોના ઉપદેશકો હોવાથી તેના અર્થી આત્માઓવડે જેઓ વિનયાદિ મર્યાદાઓ પૂર્વક સેવાય, તેઓ આચાર્ય.

૭. 'आचारो ज्ञानाचारादि, तत्र साधव' आचार्याः ।' તાનાચારાદિ પાંચ પ્રકારનો ભાવ આચાર, તેનું સ્વયં પાલન કરવામાં અને અન્ય અર્થી આત્માઓને પાલન કરાવવામાં સાધુ-કુશળ, તે આચાર્ય.

૮. 'आ मर्यादया मासकल्पादिरूपया चारो विहारः तत्र साधवः । मासकल्पादिकेऽप मर्यादावडे જે ચાર એટલે વિહાર, તેમાં સાધુ અર્થાત્ નિપુણ તે આચાર્ય.

૯. 'आ ईपत् अपरिपूर्णा इत्यर्थः चाराः-हेरिका. चार-कल्पा इत्यर्थः, तेषु साधवः ।' યુક્તાયુક્ત વિભાગનું નિરૂપણ કરવામાં અસમર્થ એવા જે અનિપુણ શિષ્યો, તેઓને શાઓક્ત ઉપદેશને દેનારા હોવાથી સાધુ-સુંદર, તે આચાર્ય.

૧૦. ઉપર્યુક્ત વર્ણન ભાવાચાર્યનું છે. એ સિવાય નામાચાર્ય, સ્થાપનાચાર્ય, દ્રવ્યાચાર્ય આદિ અનેક પ્રકારના આચાર્યો છે, જેમાં જે ભાવાચાર્યના કારણરૂપ આચાર્ય છે, તે ઉપાદેય છે-શેષ અનુપાદેય છે. ભાવાચાર્યો ભવ્ય જીવોને જ્ઞાનાદિ આચારના ઉપદેશક હોવાથી ઉપકારી છે, નમસ્કરણીય છે અને પૂજનીય છે.

ઉપાધ્યાયપદ્ધતું વિશેષ આખ્યાન.

૧. આશ્રવનાં દ્વારોને સારી રીતે રોકીને તથા મન-વચન-ક્રિયાના યોગોને સારી રીતે વશ કરીને જેઓ વિધિ-પૂર્વક સ્વર, વ્યંજન, માત્રા, ણિંદુ, પદ અને અક્ષરવડે વિશુદ્ધ એવું દ્વાદશાંગશ્રુતનું અધ્યયન અને અધ્યાપન કરે છે તથા તે દ્વારા સ્વ-પરના મોક્ષના ઉપાયોને ધ્યાવે છે, તેઓ ઉવજ્ઞાય.

૨. ચિરપરિચિત એવા દ્વાદશાંગ શ્રુતજ્ઞાનને જેઓ અનંત ગમપયથિવડે ચિંતવે છે, વારંવાર સ્મરણ કરે છે અને એકાગ્ર મનથી ધ્યાન કરે છે, તેઓ ઉવજ્ઞાય.

એ રીતે અનેક પ્રકારે ઉપાધ્યાયપદ્ધતું આખ્યાન કરાય છે. સૂત્રપ્રદાનદ્વારા ભવ્ય ભવોના ઉપકારક હોવાથી તેઓ નમસ્કરણીય છે.

સાધુપદ્ધતું વિશેષ આખ્યાન.

અત્યંત કષ્ટકારી, ઉગ્રતર અને ઘોર તપશ્ચરણાદિ અનુષ્ઠાનો કરવાવડે અનેક વ્રતો, નિયમો, ઉપવાસો અને વિવિધ પ્રકારના અભિગ્રહોયુક્ત સંયમનું પાલન કરવાવડે તથા સમ્યક્ પ્રકારે પરીષદ્-ઉપસર્ગાદિ કષ્ટોને સહન કરવાવડે જેઓ સર્વ દુઃખોનો અંત કરનાર મોક્ષને સાધે છે, તેઓ સાધુઓ.

અન્ય રીતે પણ સાધુપદ્ધતું આખ્યાન થાય છે. સંયમના પાલનવડે સંયમમાં સહાયકારક હોવાથી સંયમના અર્થી આત્માઓને નમસ્કરણીય છે.

નમસ્કારમંત્રની ચૂલિકાનું આખ્યાન.

એ પાંચેયને કરેલો નમસ્કાર શું કરે? સર્વ પાપ-જ્ઞાનવરણીયાદિ અશેષ કર્મેણા પ્રકર્ષે કરીને, ખડોખંડ કરીને દિશોદિશ નાશ કરે છે. ચૂલિકાનો આ પહેલો ઉદ્દેશો છે. વળી એ નમસ્કાર કેવો છે? માર્ગ એટલે નિર્વાણસુખને સાધવાને સ્મર્ય એવો, સમયગદર્શનાદિની આરાધનાસ્વરૂપ, અહિંસાલક્ષણ ધર્મ, તેને લાવે, તે મંગલ અથવા મને લવથી—સંસારથી ગાળે—તારે, તે મંગલ અથવા બદ્ધ, સ્પષ્ટ, નિઘન્ટ અને નિકાચિતાદિ આઠ પ્રકારની મારી કર્મરાશિને ગાળે—શમાવે, તે મંગલ. આ સર્વ અને બીજાં પણ મંગલો, તેને વિષે પ્રથમ એટલે આદિ મંગલ, કારણ કે—અરિહંતાદિની સ્તુતિ પરમ મંગલરૂપ છે તથા ઐકાન્તિક અને આત્યન્તિક ફળદાયી હોવાથી લાવમંગલ છે.

સર્વ પાપનો પ્રણાશ કરનાર અને મંગલરૂપ કહેવાથી પ્રયોજનાદિ પણ કહેવાઈ ગયા. શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારનું પ્રયોજન—અનતકાર્ય, કર્મનો ક્ષય અને મંગલનું આગમન છે તથા ફળ—પરપરકાર્ય, આ લોક અને પરલોકને વિષે એમ બે પ્રકારનું છે. આ લોકમાં અર્થ, કામ, આરોગ્ય અને અભિરતિની નિષ્પત્તિ તથા પરલોકમાં સિદ્ધિ, સ્વર્ગ, સુકુળમાં ઉત્પત્તિ અને બોધિની પ્રાપ્તિ. વળી કહ્યું છે કે—

“તાવ ન જાયઙ્ ચિત્તેણ, ચિંતિયં પત્થિયં ચ વાયાણ ।

કાણ્ણ સમાઢત્તં, જાવ ન સરિઓ નમ્મકારો ॥ ૧ ॥”

“ચિત્તથી ચિંતવેલું, વચનથી પ્રાર્થેલું અને કાયાથી આરંભેલું કાર્ય ત્યાં સુધી જ સિદ્ધ થતું નથી, કે ત્યાં સુધી શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારને સ્મરવામાં નથી આવ્યો.”

નમસ્કાર મહામંત્ર આવશ્યક વિચાર.*

પ્રશ્ન૦ ‘શ્રી પંચ-પરમેષ્ઠિ-નમસ્કાર.’-એ પદનો અર્થ શું ?

ઉત્તર૦ પરમપદે વિરાજમાન શ્રી અરિહંત, શ્રી સિદ્ધ, શ્રી આચાર્ય, શ્રી ઉપાધ્યાય અને શ્રી સાધુ-એ પાંચ પરમેષ્ઠિ-ઓને નમવાની ક્રિયાનું નામ શ્રી પંચ-પરમેષ્ઠિ-નમસ્કાર છે.

પ્રશ્ન૦ અ પાંચને પરમેષ્ઠિઓ કેમ કહેવાય છે ?

ઉત્તર૦ પરમ અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટ સ્થાનમાં સ્થિત હોવાથી, શ્રી અરિહંતાદિ પાંચેયને પરમેષ્ઠિઓ કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન૦ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારમંત્રને ‘નવકારમંત્ર’ કેમ કહેવાય છે ?

ઉત્તર૦ ‘નવસુ પદેષુ કારાઃ ક્રિયાઃ યસ્મિન્ સ નવ-કારઃ ।’ અથવા ‘નવ કારાઃ ક્રિયા યસ્મિન્ સ નવકાર. ।’ અર્થાત્-“ જોનાં નવેય પદોમાં (પૂર્વાનુપૂર્વી, પશ્ચાત્તુપૂર્વી અને અનાનુપૂર્વીદ્વારા ગણવારૂપ) ક્રિયામાં ભેદ છે અથવા જોમાં (ગણવારૂપ) નવ ક્રિયાઓ છે, તેને નવકાર કહે છે. એ કારણે શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મહામંત્રનું બીજું નામ ‘શ્રી નવકારમંત્ર’ પણ છે.”

---

* આવશ્યકનિયુક્તિ આદિ પ્રાચીન શાસ્ત્રોના આધારે.

પ્રશ્ન૦ શ્રી નવકારમંત્રમાં 'નમો ।' એ પદનો પ્રથમ અક્ષર 'ન ।' સમજવો કે 'ળ ।' સમજવો ?

ઉત્તર૦ પ્રાકૃતમાં સર્વત્ર (આદિમાં) 'નકાર'ના સ્થાનમાં 'લુકાર' આદેશ વિકલ્પે થાય છે, તેથી 'નમો ।' અને 'ળમો ।' એ બંને પદો શુદ્ધ હોવા છતાં 'લુકાર' એ (છન્દઃ-શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ) દગ્ધાક્ષર છે, તેથી 'નમો ।' પદનું ઉચ્ચારણ જ શુદ્ધ માનેલું છે. કેટલાકે 'લુકાર'ને જ્ઞાનનો વાચકે માની, દગ્ધાક્ષર હોવા છતાં તેને મંગલ-સ્વરૂપ માને છે અને 'ળમો ।' પદનું ઉચ્ચારણ કરે છે, પરંતુ તે બહુ પ્રચલિત નથી.

પ્રશ્ન૦ 'નમઃ ।' એ પદનો સંક્ષેપમાં શું અર્થ છે ?

ઉત્તર૦ 'નમઃ ।' એ નૈપાતિક પદ દ્રવ્ય અને ભાવના સંકેત (સંક્ષેપ) અર્થમાં વપરાયેલું છે. હાથ, પગ અને મસ્તકાદિ શરીરનાં અવયવોની ગ્રહણ, કમ્પન અને ચલનાદિ ક્રિયાઓને રોકવી, નિયમિત કરવી, એ દ્રવ્યસંકેત છે અને વિશુદ્ધ મનનો નિયોગ (મનનું શુદ્ધ પ્રણિધાન) એ ભાવ-સંકેત છે. અર્થાત્—'નમઃ ।' એ પદથી દ્રવ્ય અને ભાવ ઉભય પ્રકારના નમસ્કારનું ઘોતન થાય છે.

પ્રશ્ન૦ 'નમો અરિહંતાણં ।' એ પાઠની જગ્યાએ 'અરિહંતાણં ।' અને 'અરુહંતાણં ।' પાઠ પણ મળે છે, તે એ ત્રણમાંથી કયો પાઠ સાચો છે ?

ઉત્તર૦ ‘નમો અરિહંતાણં ।’ એ જ પાઠ સાચો છે, તો પણ શ્રી અરિહંત પરમાત્માના બુદ્ધા બુદ્ધા ગુણોની અપેક્ષાએ અર્ધથી ત્રણેય પાઠો એક જ અર્થને કહેનારા છે : તો પણ પાઠભેદ ન થવાની ખાતર ‘નમો અરિહંતાણં ।’ પદનું ઉચ્ચારણ જ શુદ્ધ માનેલું છે.

પ્રશ્ન૦ અરિહંત, અરહંત અને અરહુત—એ ત્રણ પદોનું અર્થોમાં શું તફાવત છે ?

ઉત્તર૦ પ્રથમ શ્રી ‘અરિહંત’ પદનો સુક્ષિપ્ત અર્થ વિચારીએ. ‘અરિ’ એટલે ‘હર્ષભન,’ તેને ‘હંત’ એટલે ‘હણનાર’—એવા અર્થ થાય છે. એ મૂળબંધી શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે—

“ અદ્વિતંપિય કમ્મં, અરિભૂઅં હોઈ સન્નજીવાણં ।

તં કમ્મમરિં હંતા, અરિહંતા તેણ વુચ્છન્તિ ॥૧॥ ”

“ આઠ પ્રકારનાં કર્મો એ જ સર્વ જીવોને અરિભૂત છે. તે કર્મરૂપ શત્રુઓનો નાશ કરનારા હોવાથી શ્રી ‘અરિહંત’ કહેવાય છે. ”

—અથવા—

“ રાગદોષકસાણ, ઇંદિયાણિ અ પંચ વિ ।

પરિસદ્દલસગ્ગે, નામયંતા, નમોઽરિહા ॥૧॥ ”

“ રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, પાંચ ઇન્દ્રિયો, પરીષદ અને ઉપસગ્ગોને નમાવનારા શ્રી અરિહંતો નમસ્કારને યોગ્ય છે. ”

—અથવા—

“ ઇંદિયવિસયકસાયે, પરિસહે વેયણા ઉવસગે ।

एए अरिणो हंता, अरिहंता तेण वुच्चन्ति ॥१॥ ”

“ ઇન્દ્રિય, વિષય, કષાય, પરીષદ્ધ, વેદના અને ઉપ-
સર્ગ, એ દુશ્મન છે. એ દુશ્મનોને હણનારા હોવાથી
શ્રી અરિહંત કહેવાય છે. ”

આ ત્રણેય ગાથાઓનો સમુચ્ચય અર્થ એ છે કે—
“ આ સંસારરૂપી ગહન વનમાં જીવોને અનેક પ્રકારનાં
દુઃખ આપનારા રાગ-દ્વેષ-મોહાદિકે દોષો છે, તેથી એ
દોષોને ઉત્પન્ન કરનાર ઇન્દ્રિયોના વિષયો, ક્રોધાદિકે કષાયો,
બાવીશ પ્રકારના પરીષદ્ધો, અનેક પ્રકારની શારીરિક અને
માનસિક વેદનાઓ તથા દેવ, મનુષ્ય અને તિર્થંચાહિના
ઉપસર્ગો, એ જીવોના પારમાર્થિક શત્રુઓ છે. તેના
યોગે જીવ અનન્ત ભવમાં બ્રમણ કરાવનાર જ્ઞાનાવરણીયાદિ
આઠ પ્રકારનાં દુષ્ટ કર્મેના બંધ કરે છે, તેથી જીવના
જ્ઞાનાદિ ગુણોનું, મેઘથી જેમ સૂર્યમંડલનું આચ્છાદન થાય,
તેમ આચ્છાદન થાય છે : અને એ આચ્છાદન જ જીવને
અરિભૂત છે. તેનું સર્વથા ઉન્મૂલન કરનારા હોવાથી ‘ અરિ-
હંત ’ કહેવાય છે. ”

હવે બીજા શ્રી ‘ અરિહંત ’ પદનો વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ
અર્થ વિચારીએ. તે એ છે કે—

“ અશોકાદિઅષ્ટમહાપ્રાતિહાર્યરૂપપૂજામર્હન્તીતિ અર્હન્તઃ । ”

“ સુરવરનિર્મિત અશોકવૃક્ષાદિ આઠ મહાપ્રાતિહાર્યરૂપ પૂજાને યોગ્ય છે, તે ‘અહંત’ છે. ”

એ સંબંધી શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે—

“ અરિહંતિ વંદણનમંસણાં, અરિહંતિ પૂયસકારં ।
સિદ્ધિગમણં ચ અરિહા, અરહંતા તેણ વુચ્ચંતિ ॥૧॥ ”

“ વન્દન-નમસ્કારાદિને જેઓ યોગ્ય છે, જેઓ પૂજા અને આસ્કારને યોગ્ય છે તથા જેઓ સિદ્ધિગતિને યોગ્ય છે, તેઓ અરહંત (અહંત) કહેવાય છે. ”

શ્રી ‘ચતુઃશરણપ્રકીર્ણ’કે ‘માં કહ્યું છે કે—

“ યુગ્વંદણમરહંતા, અમરિંદનરિંદપૂયમરહંતા ।
સાસયસુહમરહંતા, અરહંતા હંતુ મે સરણ ॥૧॥ ”

“ જેઓ સ્તુતિ અને વન્દનને યોગ્ય છે, અમરેન્દ્રો અને નરેન્દ્રોની પૂજાને યોગ્ય છે તથા શાશ્વત સુખને યોગ્ય છે, તે શ્રી અરહંત ભગવંતો મને શરણ આપનારા થાઓ. ”

“ અરહન્ત ’ શબ્દનાં પ્રાકૃતમાં ‘અરહોન્ત ’ અને ‘અરહાન્ત ’ રૂપો પણ બની શકે છે. તેનો ભાવ એ છે કે— ‘રહ’ એટલે એકાન્ત સ્થાન અને ‘અન્ત’ એટલે ગિરિ-ગુફાદિનો મધ્ય ભાગ, જેઓની દૃષ્ટિથી પર નથી : અર્થાત્ જેઓ અતિ ગુપ્ત વસ્તુસમૂહને પણ બાણી શકે છે, તેઓ ‘અરહોન્ત ’ કહેવાય છે. અથવા ‘રહ’ એટલે રથ (બાહ્ય

પરિગ્રહ) અને ‘અન્ત’ એટલે વિનાશનાં કારણ (જરા-
મૃત્યુ આદિ અવસ્થા) જેને નથી, તેને ‘અરહાન્ત’ કહેવાય
છે અથવા ‘અરહંતાણ’ એ પ્રાકૃતપદ્ધતું સંસ્કૃતમાં ‘અર-
હ્યદ્મ્યઃ ।’ એવું રૂપ થાય છે. તેનો અર્થ જે રીતે થાય
છે. એક ‘અરહ્યદ્મ્યઃ ।’ એટલે ‘અત્યજદ્મ્યઃ ।’ પ્રકૃષ્ટ
સાગાદિના કારણભૂત મનોરૂપ વિષયોનો સંપર્ક થવા છતાં
પણ, જેઓ પોતાના વીતરાગતાદિ સ્વભાવનો ત્યાગ કરતા
નથી, તે અરહંત છે. અને બીજો ‘અરહ્યદ્મ્યઃ ।’ એટલે
‘અગચ્છદ્મ્યઃ ।’ ગત્યર્થક ધાતુઓ પ્રાપ્ત્યર્થક પણ બને
છે, તેથી વીતરાગતાદિ સ્વભાવને છોડી સરાગતાદિને કદી
પણ નહિ પામનારા હોવાથી શ્રી અરહંત કહેવાય છે.

આ રીતે ‘અરહંત’ શબ્દના બીજા પણ નિર્ચુક્તિ-
સિદ્ધ અનેક અર્થો થાય છે, કિન્તુ વિસ્તારભયથી તે સઘળા
અહીં આપવામાં આવતા નથી. પંક્તિ શ્રી ગુણુરત્નમુનિજીએ
એક સ્થળે શ્રી ‘અરહંત’ પદના ૧૧૦ અર્થ કરેલા છે.

કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્ર-
સૂરીશ્વરજી મહારાજએ પૃષોદરાદિકની પેઠે શ્રી અરહંત-
પદના ત્રણ સામાસિક અર્થો કર્યા છે. ‘અરિહનનાત્ ।’-‘રજો-
હનનાત્ ।’ તથા ‘રહસ્યાડમાવાત્ ।’ એ આખ્યા ઉપરથી
‘અરિહંત’ પદ સિદ્ધ થાય છે. તેનો અર્થ ‘અરિહંત’-
પદનો અર્થ કર્યો, તેને લગભગ મળતો છે. તેમાં પ્રથમ
‘અરિહનનાત્’ અરિહંતનો અર્થ એ છે કે- “સંસારરૂપ
ગહન વનને વિષે મોહાદિકે શત્રુઓને હણનાર હોવાથી

‘અરહંત’ છે.” બીજો ‘રજોહનનાન ।’ અરહંતનો અર્થ છે કે-
 “ જેમ વાદળાં સૂર્યમંડળને ઢાંકી દે છે, તેમ આર ધાતિકર્મરૂપ
 રજ આત્માના સ્ફટિકે જેવા સ્વચ્છ જ્ઞાનાદિ ગુણોને ઢાંકી
 છે. તે ધાતિકર્મોરૂપી રજને દૂર કરનારા હોવાથી ‘અરહંત’
 છે.” ત્રીજો ‘રહસ્યાડભાવાત્ ।’ અરહંતનો અર્થ એ છે કે-
 “ નિરવશેષ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મનું પારતંત્ર્ય દૂર થવાથી
 અને કોઈથી પણ ન હણી શકાય એવું અતિ અદ્ભુત
 કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન પ્રગટ થવાથી, લોકાદોકના સમસ્ત
 ભાવોને નિરન્તર પ્રત્યક્ષપણે જાણનારા અને જોનારા શ્રી
 અરહંત ભગવંતોને રહસ્ય એટલે કોઈ પણ વસ્તુ ગુપ્ત
 નથી : અર્થાત્ જેઓના જ્ઞાનથી કાંઈ પણ છાતું નથી, તે
 અરહંત છે.”

હવે ત્રીજા ‘અરહંત’ પદનો સંક્ષિપ્ત અર્થ વિચારીએ. તે એ છે કે-“ બીજા બધી જવા પછી જેમ અંકુર
 ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમ કર્મરૂપ બીજા સર્વથા દગ્ધ થઈ
 જવાથી જેઓને હવે ભવરૂપ અંકુર ઉગતો નથી, તેઓ શ્રી
 ‘અરહંત’ કહેવાય છે.”

પ્રશ્ન૦ ઉપર્યુક્ત લક્ષણોથી યુક્ત શ્રી અરિહંત ભગ-
 વંતોને નમસ્કાર કરવાનું પ્રધાન પ્રયોજન શું છે ?

ઉત્તર૦ સંસારરૂપ મહાભયંકર ગહન વનમાં ભ્રમણ
 કરી કરીને સંતપ્ત (દુઃખિત-શ્રમિત) થયેલા જીવોને શ્રી
 અરિહંત ભગવંતો પરમપદનો માર્ગ બતાવે છે, એ કારણે

સર્વ જીવોના પરમોત્કારી હોવાથી, શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓ પ્રથમ પદે નમસ્કાર કરવાયોગ્ય છે. આ સંબંધમાં શ્રી 'નમસ્કારનિયુક્તિ'માં કહ્યું છે કે-

“અહવીષ દેસિયત્તં, તદેવ નિજ્ઞામયા સમુદંસિ ।

છકાયરચ્ચણદ્વા, મહગોત્રા તેણ વુચ્છંતિ ॥ ૧ ॥”

“શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓ ભાવટવીમાં માર્ગદેશક હોવાથી, ભવસસુદ્રમાં નિર્યામક હોવાથી તથા પદ્મકાય જીવો-રૂપી ગાયોના પાલક હોવાથી મહાગોપ, મહાનિર્યામક અને મહાસાર્થવાહ કહેવાય છે.” એ કારણે તેઓ નમસ્કાર કરવાને પરમ પાત્ર છે.

અશ્વૈ૦ વ્યાકરણના નિયમાનુસાર ‘નમસ્’ શબ્દના યોગમાં ચતુર્થી વિભક્તિ આવવી જોઈએ, છતાં અહીં પછી વિભક્તિનો પ્રયોગ કેમ કરાયો છે ?

ઉત્તર૦ પ્રાકૃતમાં ચતુર્થી વિભક્તિ થતી જ નથી, કિન્તુ ચતુર્થીના સ્થાને પછી વિભક્તિનો જ પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. કહ્યું છે કે-

“બહુવચણેણ દુવચણં, હદ્વિવિમત્તીષ મણ્ણહ ચરુત્થી ।

જહ હત્યા તહ પાયા, નમોસ્થુ દેવાહિદેવાણં ॥ ૧ ॥”

“પ્રાકૃતમાં દ્વિવચનના સ્થાને બહુવચનનો તથા પછી વિભક્તિના સ્થાને ચતુર્થી વિભક્તિનો પ્રયોગ થાય છે. જેમ કે- ‘હસ્તૌ’ અને ‘પાદૌ’ના બદલે ‘હત્યા’ અને ‘પાયા’નો

પ્રયોગ થાય છે તથા ચતુર્થીના અર્થમાં ‘નમોસ્તુ દેવાહિદેવાણં ।’ એ રીતિએ બધીનો પ્રયોગ થાય છે. ”

પ્રશ્ન૦ ‘નમો અરિહંતાણં ।’ એ પદમાં બધી વિભક્તિના બહુવચનનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તેનું પ્રયોજન શું છે ?

ઉત્તર૦ બહુવચનનો પ્રયોગ કરવામાં ત્રણ મુખ્ય કારણો નીચે મુજબ છે:-

૧-‘અરિહંત’ એકે નથી, કિન્તુ ઘણા (અનન્તકાળની અપેક્ષાએ અનન્ત) છે, એ દર્શાવવા માટે.

૨-વિષયબહુત્વદ્વારા નમસ્કાર કરનારને ક્ષાતિશય (અતિશય ક્ષણ)ની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ બતાવવા માટે. તથા-

૩-ગૌરવ બતાવવા માટે પણ-

બહુવચનનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

આ જ ત્રણ કારણો પછીનાં પદોમાં આવતા બહુવચનના પ્રયોગ માટે સમજી લેવાં અને તેવાં જ બીજાં પણ સંભવિત કારણો પોતાની બુદ્ધિથી કદપી લેવાં. જેમ કે- ‘અદ્વૈતવાદનો વ્યવચ્છેદ’ વગેરે.

પ્રશ્ન૦ પ્રથમ પદનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું ?

ઉત્તર૦ પ્રથમ પદે વિરાજમાન શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓનું ધ્યાન ચંદ્રમંડળ સમાન પ્રવેતવર્ણથી કરવું જોઈએ.

પ્રશ્ન૦ ‘નમો સિદ્ધાણં ।’ એ પદમાં શ્રી સિદ્ધોને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે. તે સિદ્ધોનું સ્વરૂપ શું છે ?

ઉત્તર૦ શ્રી સિદ્ધપદની નિર્ચુક્રિત, વ્યુત્પત્તિ તથા રૂઢિ ઉપરથી નીચેના અર્થો નીકળે છે.

૧-‘ સિતં બદ્ધમષ્ટપ્રકારકં, કર્મ, ધ્માતં દગ્ધં ચૈસ્તે સિદ્ધાઃ । ’ અર્થાત્ “ જેઓએ ચિરકાળથી બાંધેલાં આઠય પ્રકારના કર્મરૂપી ઇન્ધનોના સમૂહને જળવલ્લ્યમાન શુદ્ધ-ધ્યાનરૂપી અગ્નિથી બાળી નાંખ્યો છે, તેઓને સિદ્ધ કહેવાય છે.”

૨-‘ વિદ્યુ ગતૌ । ’ એ ધાતુથી ‘ સિદ્ધ ’ શબ્દ બન્યો છે, તેથી એ અર્થ થાય છે કે-“ અપુનરાવૃત્તિદ્વારા (ફરી પાછું ન આવવું પડે તે રીતે) જેઓ મોક્ષપુરીમાં ગયા છે, તેઓ સિદ્ધ કહેવાય છે.”

૩-જેઓ સર્વથા કૃતકૃત્ય બની ગયા છે, અર્થાત્ જેઓનું કોઈ પણ કાર્ય અપરિપૂર્ણ રહ્યું નથી, તેઓ સિદ્ધ કહેવાય છે.

૪-જેઓ જગજનને શિક્ષા (ઉપદેશ) કરવાવાળા અનુશાસ્તા છે, તેઓ સિદ્ધ કહેવાય છે.

૫-જેમનાથી ભલ્લ જીવોને ગુણસમૂહની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે સિદ્ધ કહેવાય છે.

૬-જેઓ પરમ મંગલ તત્ત્વનો અનુભવ કરનારા હોવાથી, તેઓનું ધ્યાન કરનારને મંગલરૂપ બને છે, તેઓ સિદ્ધ કહેવાય છે.

૭-જેઓ નિત્ય, અપર્યાવસિત અને અનન્ત સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલા છે, તેઓ સિદ્ધ કહેવાય છે. ઉપર્યુકત સર્વ

અથેનો સંગ્રહ કરનારો એક શ્લોક શાસ્ત્રોમાં નીચે મુજબ જણાવેલો છે:-

“ ધ્માતં સિતં યેન પુરાણકર્મ્મ,
યો વા ગતો નિર્વૃત્તિસૌધમૂર્ધ્નિ ।
ચ્યાતોઽનુશાસ્તા પરિનિષ્ઠિતાર્થો,
યઃ સોઽસ્તુ સિદ્ધઃ કૃતમંગલો મે ॥૧॥ ”

“ જેઓએ પૂર્વજન્મ પ્રાચીન કર્મોને દૃઢ કરી નાંખ્યાં છે, જેઓ મુક્તિરૂપી મહેલના શિરોભાગને પ્રાપ્ત થયા છે, જેઓ જગજીવોને (મુક્તિમાર્ગીનું) અનુશાસન કરનાર તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે અને જેઓનાં સર્વ પ્રયોજનો સિદ્ધ થયાં છે, તેવા મંગલરૂપ બનેલા શ્રી સિદ્ધ પરમાત્મા મને મંગલરૂપ થાઓ. ”

પ્રશ્ન૦ શ્રી સિદ્ધ પરમાત્માને નમસ્કાર કરવાનું પ્રયોજન શું છે ?

ઉત્તર૦ શ્રી અરિહંત પરમાત્માઓ જેમ ભવરૂપ અટવીમાં ‘ માર્ગદર્શક ’ હોવાથી ઉપકારક છે, તેમ શ્રી સિદ્ધ પરમાત્માઓ અવિનાશી એવા અનન્તચતુષ્થય(અનન્ત-જ્ઞાન, અનન્તદર્શન, અનન્તચારિત્ર અને અનન્તવીર્ય)ને ધારણ કરનારા હોવાથી, ભવ્ય આત્માઓને અતિશય પ્રમોદ ઉત્પન્ન કરનારા છે. એ કારણે તેઓ ભવ્ય આત્માઓના અત્યન્ત ઉપકારક છે અને એથી તેઓ પણ નમસ્કાર કરવાને યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન૦ શ્રી સિદ્ધ ભગવંતોનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું જોઈએ ?

ઉત્તર૦ શ્રી સિદ્ધ પરમાત્માઓનું ધ્યાન ઉદય પામતા સૂર્યના વર્ણસમાન રક્ત વર્ણે કરવું જોઈએ.

પ્રશ્ન૦ ‘તમો આચરિયાળ ।’ એ ત્રીજા પદમાં શ્રી આચાર્યોને નમસ્કાર કરાયો છે. તેઓનું સ્વરૂપ કેવું છે ?

ઉત્તર૦ ‘આ ।’ એટલે મર્યાદાએ ‘ચર્યતે’ એટલે સેવાય : અર્થાત્ શ્રી જિનશાસનના ઉપદેશકે હોવાથી, તે ઉપદેશની આકાંક્ષા કરનારા આત્માઓવડે જેઓની વિનયપૂર્વક સેવા કરાય, તેઓ આચાર્ય છે. એ સંખ ધમાં કહ્યું છે કે—

“સુતત્થવિજ્ઞ લક્ખણ, —જુત્તો ગચ્છસ્સ મેદિધૂઓ અ ।

ગણતત્તિવિપ્પમુક્કો, અત્થં વાણ્ઠ આચરિઓ ॥૧૧॥”

“સૂત્ર—અર્થ ઉભયના બાણ, લક્ષણયુક્ત, ગચ્છના નાયક હોવાથી ગચ્છને માટે મેદિ (સ્થંભ) સમાન અને ગચ્છની તપ્તિ (ચિન્તા) થી સર્વથા વિમુક્ત, એવા આચાર્ય ‘અર્થ’ નો ઉપદેશ આપે છે.” અથવા ‘આ ।’ એટલે મર્યાદાએ ‘ચાર’ એટલે ‘વિહાર’ (આચાર), તેને પાળવામાં સાધુ તે આચાર્ય : અથવા પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનાચારાદિ આચારને પાળવામાં સાધુ એટલે ચતુર તે આચાર્ય : તથા બીજાને તે આચાર પાળવાનો ઉપદેશ દેનાર હોવાથી અને સાધુપ્રમુખને

તે આચાર દેખાડનાર હોવાથી 'આચાર્ય' છે. એ સંખંધી શ્રી
આવશ્યક સૂત્રાન્તર્ગત નમસ્કારનિયુક્તિમાં કહ્યું છે કે-

“પંચવિહં આચારં, આચરમાણા તદ્વા પમાસંતા ।
આચારં દંસંતા, આચરિયા તેણ વુચ્ચંતિ ॥૧॥”

“પાંચ પ્રકારના આચારને સ્વયં આચરનારા, પ્રયત્ન-
પૂર્વક બીજાની આગળ તે આચારને પ્રકાશનારા (ઉપદેશનારા)
તથા સાધુપ્રમુખને પાંચ પ્રકારના આચારને દેખાડનારા હોવાથી
'આચાર્ય' કહેવાય છે.” અથવા 'આ' એટલે ઇપ્ત
(અપરિપૂર્ણ) જે 'ચાર' કહેતાં 'ચરણ' (ચારિત્ર) તેને
પાળનાર, અર્થાત્ યોગ્ય-અયોગ્યના વિભાગનું નિરૂપણ કરવામાં
અનિપુણ, એવા વિનેય (શિષ્ય) પ્રત્યે સાધુ, યથાર્થ-શાસ્ત્ર-
ઉપદેશકપણાએ કરીને ઉપકારક, તે આચાર્ય છે.

ઉક્ત લક્ષણવાળા આચાર્ય, નિત્ય અપ્રમત્તપણે ધર્મનો
ઉપદેશ આપે છે, વિકથાઓના ત્યાગી હોય છે, દેશ-કાળને
ઉચિત્ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના ઉપાયોદ્ધારા શિષ્યોને પ્રવચનનો
અભ્યાસ કરાવે છે અને શ્રી તીર્થંકરદેવરૂપી સૂર્ય તથા
સામાન્ય કેવળીરૂપી ચંદ્ર શ્રી જૈનશાસનરૂપી ગગનમંડળ-
માંથી અસ્ત પામી ગયા બાદ, ત્રણ લોકમાં રહેલા પદ્મથોને
પ્રકાશિત કરવા માટે જેઓ દીપકની ગરજ સારે છે, તે શ્રી
આચાર્યભગવતોને નમસ્કાર કરવાનું સૌભાગ્ય ધન્યપુરુષોને
જ પ્રાપ્ત થાય છે. એ સૂરિપુંગવોને કરેલો નમસ્કાર, શીઘ્ર-
તિશીઘ્ર ભવભયનો ક્ષય કરનારો થાય છે.

પ્રશ્ન૦ શ્રી આચાર્યભગવંતોનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું ?

ઉત્તર૦ શ્રી આચાર્યભગવંતોનું ધ્યાન સુવર્ણના વર્ણુ-
સમાન પીતલવર્ણુથી કરવું જોઈએ.

પ્રશ્ન૦ ‘ નમો ઉવજ્ઞાયાણં । ’ એ પદ્ધતી શ્રી ઉપાધ્યાય-
ભગવંતોને નમસ્કાર થાય છે, તો શ્રી ઉપાધ્યાયભગવંતોનું
સ્વરૂપ શું છે ?

ઉત્તર૦ ‘ ઉપ । ’ એટલે સમીપ. જેઓની સમીપમાં
રહીને અગર આવીને શિષ્યજન અધ્યયન કરે છે, તેઓને
ઉપાધ્યાય કહેવાય છે. અથવા જેઓ સમીપમાં રહેલા અગર
આવેલા સાધુ આદિ જનોને સિદ્ધાન્તનું અધ્યયન કરાવે છે,
તે ‘ ઉપાધ્યાય ’ કહેવાય છે. અથવા જેઓના સમીપપણાથી
સૂત્રના અધ્યયનદ્વારા શ્રી જિનપ્રવચનનું અધિક જ્ઞાન તથા
સ્મરણ થાય છે, તે ઉપાધ્યાય કહેવાય છે. એ સંબંધમાં
શ્રી જિનાગમમાં કહ્યું છે કે—

“ વારસંગો જિણક્ષાઓ, સજ્ઞાઓ કહિઓ બુદ્ધિ ।

તં ઉવજ્ઞસન્તિ જમ્હા, ઉવજ્ઞાયા તેણ બુચ્ચંતિ ॥૧॥ ”

શ્રી જિનેશ્વરદેવકથિત “ શ્રી દ્વાદશાંગી(ના અધ્યયન)ને
પંડિતપુરુષો સ્વાધ્યાય કહે છે. તેનો ઉપદેશ કરનારા હોવાથી
‘ ઉપાધ્યાય ’ કહેવાય છે.” અથવા “ ઉપ=ઉપયોગેન આ=
સમન્તાત્ ધ્યાયન્તીતિ ઉપાધ્યાયાઃ । ” “ જેઓ ઉપયોગપૂર્વક
ધ્યાન કરે છે, તેઓનું નામ ઉપાધ્યાય છે.”

શ્રી આવશ્યકનિર્ચુકિતિમાં શ્રુતકેવલી લગવાન શ્રી
લદ્રખાહુસ્વામિજી મહારાજએ પણ ફરમાવ્યું છે કે—

“ઉત્તિ ઉવઓગકરણે, જ્ઞાતિ અ જ્ઞાણસ્સ હોઈ નિદેસે ।
एएण हौइ उज्झा, एसो अन्नोऽवि पज्जाओ ॥१॥ ”

“ ઉવજ્ઞાયા(ઉપાધ્યાય)નો ‘ ઉજ્ઞા ’ એવો પણ
પર્યાય શબ્દ છે. તેમાં ‘ ઉ ’ એટલે ‘ ઉપયોગકરણ ’ અને
‘ જ્ઞ ’ એટલે ‘ ધ્યાન. ’ અર્થાત્ જેઓ ઉપયોગપૂર્વક ધ્યાન
કરે છે, તેઓ ‘ ઉજ્ઞા ’ (ઉપાધ્યાય) કહેવાય છે. ”

અથવા—“ ઉપ સમીપે ’ અધિવસનાત્ શ્રુતસ્યાયો લામો
મવતિ ચેમ્યસ્તે ઉપાધ્યાયાઃ । ” જેઓની સમીપે નિવાસ કરવાથી
શ્રુતનો આય અર્થાત્ લાભ થાય છે, તેઓને ઉપાધ્યાય
કહેવાય છે. ”

અથવા—‘ ઉપાધેરાયો ચેમ્યસ્તે ઉપાધ્યાયાઃ । ’ “ જેમના
દ્વારા ઉપાધિ(શુભ વિશેષણાદિયુક્ત પદ્ધતી)ની પ્રાપ્તિ
થાય, તેમને ઉપાધ્યાય કહેવાય છે. ”

અથવા—“ ઉપહન્યતે આધેર્માનસ્યા વ્યથાયા આયઃ પ્રાપ્તિ-
યૈસ્તે ઉપાધ્યાયાઃ । ” યદ્વા “ ઉપહન્યતે અધિયઃ કુબુધ્ધેરાયઃ
પ્રાપ્તિયૈસ્તે ઉપાધ્યાયાઃ । ” યદ્વા “ ઉપહન્યતે અધ્યાયો દુધ્યાનં
ચૈસ્તે ઉપાધ્યાયાઃ । ”

“ જેઓ દ્વારા માનસિક પીડા, કુબુદ્ધિ અને દુધ્યાન
નાશ પામે છે, તેઓ ઉપાધ્યાય છે. ”

પ્રશ્ન૦ ઉક્ત લક્ષણોવાળા શ્રી ઉપાધ્યાયભગવંતોને નમસ્કાર કરવાનું શું પ્રયોજન છે ?

ઉત્તર૦ ઉક્ત લક્ષણોવાળા શ્રી ઉપાધ્યાયભગવંતો શ્રી જિનોક્ત દ્વાદશાંગીનું અધ્યયન કરનારા હોવાથી તથા સૂત્ર અને અર્થ ઉભયનો વિસ્તાર કરવામાં રસિક હોવાથી તથા ગુરુપરમ્પરાએ પ્રાપ્ત થયેલ શ્રી જિનવચનનું અધ્યાપન કરાવવામાં તત્પર હોવાથી, ભવ્ય આત્માઓ ઉપર મહાન્ ઉપકારને કરનારા છે. શિષ્યોને વિનયગુણ શીખવાડનારા છે, એ કારણે પણ તેઓ ભવ્ય જીવોને નમસ્કરણીય છે.

પ્રશ્ન૦ શ્રી ઉપાધ્યાયભગવાનોનું ધ્યાન કયી રીતે કરવું ?

ઉત્તર૦ શ્રી ઉપાધ્યાયભગવાનોનું ધ્યાન મરકતમણિ સમાન નીલવર્ણી કરવું જોઈએ.

પ્રશ્ન૦ ‘ નમો લોએ સવ્વસાહૂણં । ’ એ પદનો અર્થ— ‘ લોકમાં રહેલા સર્વ સાધુઓને નમસ્કાર થાઓ ’ એવો છે, તો એ સાધુઓનું શું સ્વરૂપ છે ? અર્થાત્ સાધુ કોને કહે છે ?

ઉત્તર૦ જે જ્ઞાનાદિ શક્તિઓદ્વારા ચોક્ષમાર્ગને સાધે, તે સાધુ છે, અથવા જે ત્રસ-સ્થાવર સર્વ પ્રાણિઓ ઉપર સમાનબુદ્ધિને ધારણ કરનારા છે, તે સાધુ છે. એ સંબંધી શ્રી આવશ્યકનિયુક્તિ મહાશાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલું છે કે—

“ નિવ્વાણસાહણ જોગે, જમ્હા સાહન્તિ સાહુણો ।

સમા ય સવ્વમૂણસુ, તમ્હા તે માવસાહુણો ॥૧૥ ”

“ નિર્વાણસાધક યોગો(સંયમક્રિયાઓ)વડે જેઓ મોક્ષનું સાધન કરે છે અને સર્વ પ્રાણિઓ ઉપર સમવૃત્તિને ધારણ કરે છે, તે કારણે તેઓ ‘ ભાવસાધુ ’ કહેવાય છે.”

—અથવા—

“ વિસયસુહનિયત્તાણં, વિમુદ્ધચારિત્તનિયમજુત્તાણં ।
તત્ત્વગુણસાહગાણં, સદા ય કિચ્ચુજ્જયાણ નમો ॥૧॥ ”

“ સાધુઓ પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયમુખથી નિવર્તેલા હોય છે, વિમુદ્ધ મૂલ-ઉત્તરગુણોને ધારણ કરનારા હોય છે, તથ્ય (સત્ય) ગુણોને સાધનારા હોય છે તથા મુક્તિ-માર્ગમાં સહાય કરવાના કૃત્યમાં નિરંતર ઉદ્યમી હોય છે : તેવા સાધુપુરુષોને વારંવાર નમસ્કાર થાઓ ! ”

—અથવા—

“ અસહાઈ સહાયત્તં, કરંતિ મે સંજમં કરિન્તિસ્સ ।
ઈણ કારણેણં, નમામિઽહં સવ્વસાદ્દુણં ॥૧॥ ”

“ (ધર્મકૃત્યમાં) અસહાય એવા મને સંયમપાલનમાં સહાય કરનારા હોવાથી હું સર્વ સાધુઓને નમસ્કાર કરું છું.”

પ્રશ્ન૦ ઉક્તા ગુણવિશિષ્ટ સાધુઓને નમસ્કાર કરવાનું શું પ્રયોજન છે ?

ઉત્તર૦ સાધુપુરુષો મોક્ષમાર્ગમાં સહાયક હોવાથી ભવ્ય આત્માઓને પરમ ઉપકારક છે, એ કારણે સર્વ સાધુઓને નિરંતર નમસ્કાર કરવો ઉચિત છે.

વળી જેમ બ્રમર વૃક્ષનાં સુગન્ધિત પુષ્પો ઉપર બેસીને તેની થોડીકે પરાગ ગ્રહણ કરે છે અને પછી બીજા પુષ્પ ઉપર ચાલ્યો જાય છે તથા ત્યાંથી થોડીકે પરાગ લઈ અન્ય પુષ્પ ઉપર જાય છે : એ રીતે અનેક પુષ્પો ઉપર બ્રમર કરીને તથા પ્રત્યેકની થોડી પરાગ ગ્રહણ કરીને પોતાના આત્માને સન્તોષિત કરે છે, કિન્તુ કોઈ પણ પુષ્પને બાધા (કિલામણા) ઉત્પન્ન કરતો નથી : તેની જેમ સાધુઓ પણ ગૃહસ્થોનાં અનેક ઘરોમાં પરિબ્રમણ કરી બેંતાલીશ દોષ-રહિત શુદ્ધ આહારની ગવેષણા કરે છે અને સંયમસાધકે પોતાના શરીરનું પોષણ કરે છે : પાંચેય ઈન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયો અને તેના બસોબાવન (રપર) વિકારોને વશ થતા નથી : અર્થાત્ શુભાશુભ વિષયોમાં રાગ-દ્વેષયુક્ત પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરે છે : પદ્મકાય જીવોનું પોતાના પ્રાણથી પણ અધિક સંરક્ષણ કરે છે તથા બીજાઓ પાસે કરાવે છે : સત્તર લેહોથી વિશિષ્ટ સંયમનું સમ્યગ્ આરાધન કરે છે : સર્વ જીવો ઉપર નિરન્તર દયાના પરિણામ રાખે છે : અઘર હઘર શીલાંગરૂપ રથ ઉપર આરૂઢ થઈને તેને અરબલિતપણે ચલાવે છે : નવ પ્રકારની બ્રહ્મશુદ્ધિ (બ્રહ્મચર્યની વાડો)નું પાલન કરે છે : આર પ્રકારના તપમાં પુરુષાર્થને ફેરવે છે : આત્મકલ્યાણ તરફ સદા લક્ષ્ય રાખે છે : તેમજ જનરંજન અને લોક-પૂજનની કામનાથી સર્વથા વિરક્ત રહે છે. તેવા સાધુ-સત્પુરુષોને નમસ્કાર કરવો, એ સર્વથા સમુચિત છે.

પ્રશ્ન૦ સાધુઓનું ધ્યાન કયી રીતે કરવું ?

ઉત્તર૦ સાધુઓનું ધ્યાન આપાઢી મેઘના સમાન સ્થામવર્ણથી કરવું જોઈએ.

અક્ષ૦ ‘નમો લોએ સવ્વસાહૂણં ।’ એ પદમાં ‘લોએ ।’ શબ્દનો પ્રયોગ શા માટે કર્યો છે ?

ઉત્તર૦ ‘લોએ ।’ એ પદ મધ્ય મંગળને માટે છે. ‘લોક દર્શને ।’ એ ધાતુથી ‘લોક’ શબ્દ બનેલો છે તથા સઘળા ‘દર્શનાર્થક’ ધાતુઓ ‘જ્ઞાનાર્થક’ હોય છે અને જ્ઞાન એ મંગળસ્વરૂપ છે : એટલા માટે મધ્ય મંગળ કરવાને અર્થે ‘લોએ ।’ પદ મૂકવામાં આવ્યું છે. ‘લોએ ।’ પદનો બીજો ભાવ એ છે કે—અઢીઢીપપ્રમાણ જ્ઞાનમાં સાધુઓ નિવાસ કરે છે, તે સર્વ સાધુઓને નમસ્કાર થાઓ.

અક્ષ૦ ‘નમો લોએ સવ્વસાહૂણં ।’ એમાં ‘સવ્વ ।’ પદની શું જરૂર છે ? ‘સાહૂણં ।’ એ બહુવચનનો પ્રયોગ જ સર્વ સાધુઓનો સંગ્રહ કરનાર છે : અને એ જ કારણે પહેલાં ચાર પદોમાં ‘સવ્વ ।’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો નથી.

ઉત્તર૦ ‘સવ્વ ।’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવાનાં અનેક કારણો પૈકી કેટલાંક નીચે જણાવવામાં આવે છે:—

૧—અમત્ત, અપ્રમત્ત, સ્થવિરકલ્પિક, જિનકલ્પિક, પ્રતિ-માકલ્પિક, યથાલન્દકલ્પિક, પરિહારવિશુદ્ધિકલ્પિક, સ્થિત-કલ્પિક, સ્થિતાસ્થિતકલ્પિક તથા કલ્પાતીત આદિ સર્વ લેહ-વાળા સાધુઓનું સ્પષ્ટતથા ગ્રહણ થઈ શકે, તે માટે ‘સવ્વસાહૂણં ।’ પદ વાપરવામાં આવ્યું છે. તદુપરાન્ત

‘સવ્વ ।’ શબ્દથી પ્રત્યેકબુદ્ધ, સ્વયંસંબુદ્ધ તથા બુદ્ધબોધિત આદિ ભેદવાળા ભરત, ઐરવત, મહાવિદેહ આદિ ક્ષેત્રોના તથા સુષમહુષમાદિ કાળવાળા સર્વ સાધુઓનું ગ્રહણ થઈ શકે છે. જો ‘સર્વ’ શબ્દ મૂકવામાં ન આવ્યો હોત, તો એ રીતે અપ્રમત્તાદિ અને ભરત-ઐરવતાદિ સર્વ ક્ષેત્રગત મુનિસમુદાયનો સ્પષ્ટતયા બોધ થઈ શકત નહિ. અહીં એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે—“શ્રી આચાર્યપદ અને શ્રી ઉપાધ્યાયપદમાં તે તે પદે રહેલા સ્થવિરકલ્પિક સાધુઓનો જ સમાવેશ થાય છે.”

૨-‘સવ્વસાહૂણં ।’ એ પ્રાકૃતપદનો અનુવાદ સંસ્કૃતમાં અનેક રીતે થઈ શકે છે. ‘સવ્વ ।’ શબ્દ નહિ મૂકવાથી એમાંના એક પણ અર્થનું ગ્રહણ થઈ શકત નહિ.

‘સવ્વસાહૂણં ।’ એનો અનુવાદ સંસ્કૃતમાં સાર્વસાધૂનામ્ ।’ એવો પણ થઈ શકે છે. સર્વેભ્યો હિતાઃ સાર્વા ।’ અર્થાત્—સર્વ જીવોને હિતકારી એવા સાધુઓને નમસ્કાર થાઓ.

—અથવા—

“સર્વેર્નયૈર્વિશિષ્ટત્વાત્ સર્વોઽર્હઃકર્મઃ, તત્ર મવાઃ (તત્સ્વી-કર્તારઃ) સાર્વાઃ । ”

અર્થાત્—‘સાર્વ’ એટલે સર્વ નયોથી વિશિષ્ટ જે ‘અર્હઃકર્મ’ છે, તેનો સ્વીકાર કરનારા સાર્વાસાધુઓ, તેઓને નમસ્કાર થાઓ.

—અથવા—

“સાધનરૂપત્વાત્સર્વેષુ, (શુભેષુ યોગેષુ) એ વર્તન્તે તે

સાર્વાઃઅર્હન્તઃ, તાન્ દુર્નયનિરાસેન માધયન્તિ, આગધયન્તિ, પ્રતિષ્ઠાપયન્તિ વૈતિ સાર્વસાધવસ્તેભ્યો નમઃ ।”

અર્થાત્—સર્વ શુભ યોગોને જેઓ મિત્ર કરે છે. તે ‘સાર્વ’ એટલે ‘અગિહન્ત’ કરેવાય છે. એવા શ્રી અગિહન્તોનું જે સાધન કરે અર્થાત્ આજ્ઞાપાલનદ્વારા તથા દુર્નયના નિરાકરણદ્વારા શ્રી અગિહન્તોની આરાધના તથા પ્રતિષ્ઠાપના કરે, તે સાર્વસાધુઓને નમસ્કાર થાઓ.

‘સઘ્વસાહૂળ ।’ એ પ્રાકૃતપદનો ‘શ્રવ્યસાધૂનામ્ ।’ તથા ‘સઘ્વસાધૂનામ્ ।’ એવા પણ સંસ્કૃતમાં અનુવાદ થાય છે. તેમાં ‘શ્રવ્ય ।’ શબ્દનો અર્થ ‘શ્રવણ કરવાયોગ્ય’ એવા થાય છે. અર્થાત્ શ્રવણ કરવાયોગ્ય જે વાક્ય, તેને વિષે સાધુ (સાધવાન), તે ‘શ્રવ્યસાધુ’ છે.

‘સઘ્વ ।’ શબ્દનો અર્થ દક્ષિણ અથવા અનુકૂળ થાય છે. અર્થાત્ મોક્ષને અનુકૂળ કાર્યને વિષે જેઓ ‘સાધુ’ એટલે ‘નિપુણ’ છે, તેઓને નમસ્કાર થાઓ.

૩—‘નમો લોષ સઘ્વસાહૂળ ।’ એ પદમાં ‘લોક’ શબ્દથી અઘ્રીઘ્રીપવર્તી મનુષ્યલોકનું ગ્રહણ થાય છે, કે જે ઊર્ધ્વભાગમાં નવસો યોજનપ્રમાણ છે તથા અધોભાગમાં એક હજાર યોજનપ્રમાણ છે. એટલે કેટલાક લઘ્વિવિશિષ્ટ સાધુઓ યાવત્ મેરુપર્વતની ચૂલિકા પર્યંત તપસ્યા કરે છે, તે સહિત મનુષ્યલોકમાં જે જે સાધુઓ છે, તે તે સર્વને નમસ્કાર થાઓ, એ સર્વ શબ્દનું તાત્પર્ય છે.

પ્રશ્ન૦ આ શ્રી પંચ-પરમેષ્ઠિ-નમસ્કાર સંક્ષેપથી કર્તા-
વ્ય છે કે વિસ્તારથી ? જો સંક્ષેપથી કર્તાવ્ય છે, તો કેવળ
'સિદ્ધ' અને 'સાધુ' એ બે પદને જ નમસ્કાર કરવો
જોઈએ : કારણ કે-અરહિત, આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયને।
'સાધુ' પદથી સંગ્રહ થઈ જાય છે. અર્થાત્ શ્રી અરિહંતાદિ
ત્રણમાં સાધુત્વનો ત્યાગ થતો નથી. તથા જો વિસ્તારપૂર્વક
નમસ્કાર કર્તાવ્ય હોય, તો શ્રી 'ઋષભાદિ' ચોવીશ તીર્થંકરો,
શ્રી 'પુંડરિકાદિ' (૧૪૫૨) ગણધરો આદિ પ્રત્યેકનું
વ્યક્તિશઃ ઉચ્ચારણપૂર્વક ગ્રહણ કરવું જોઈએ : અર્થાત્
પૃથક્ પૃથક્ નામ લઈને સર્વને નમસ્કાર કરવો જોઈએ.

ઉત્તર૦ શ્રી અરિહંતને નમસ્કાર કરવાથી જે ફળની
પ્રાપ્તિ થાય છે, તે ફળની પ્રાપ્તિ સાધુઓને નમસ્કાર કર-
વાથી થઈ શકતી નથી. જેમ કે-રાજાદિકે નમસ્કાર કરવાથી
જે ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે મનુષ્ય માત્રને નમસ્કાર કરવાથી
થઈ શકતી નથી. એ કારણે ફળની વિશેષતાને લઈને સાધુ-
ઓને નમસ્કાર કરવા છતાં શ્રી અરિહંતને પ્રથમ નમસ્કાર
કરવો યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન૦ પ્રથમ નમસ્કાર જે સૌમાં મુખ્ય હોય તેને
કરવો જોઈએ. શ્રી અરિહંતાદિ પાંચેય પરમેષ્ઠિઓમાં સર્વથા
કૃતકૃત્ય હોવાથી શ્રી સિદ્ધો મુખ્ય છે, તેથી 'યથાપ્રધાન'
ન્યાયને અનુસરીને પ્રથમ શ્રી સિદ્ધભગવંતોને નમસ્કાર કરવો
જોઈએ અને પછી અનુક્રમે શ્રી અરિહંતાદિકે નમસ્કાર
કરવો જોઈએ.

ઉત્તર૦ શ્રી સિદ્ધોને જાણવાનું કાર્ય પણ શ્રી અરિહંતોના ઉપદેશ સિવાય અશક્ય છે : તથા શ્રી અરિહંતો તીર્થના પ્રવર્તનદ્વારા ઘણા જીવો ઉપર ઉપકાર કરે છે : એટલું જ નહિ પણ શ્રી સિદ્ધના આત્માઓ પણ શ્રી અરિહંતોના ઉપદેશથી જ ચારિત્રનો આદર કરી, કર્મરહિત બની સિદ્ધિગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. એ કારણે શ્રી સિદ્ધોની પૂર્વે શ્રી અરિહંતોને નમસ્કાર કરવો એ બ્યાબી છે.

પ્રશ્ન૦ બે એ રીતે ઉપકારિણાને વિચાર કરીને નમસ્કાર કરવાનો હોય, તો આચાર્ય આદિને પ્રથમ નમસ્કાર કરવો ઉચિત છે : કારણ કે-કોઈ સમયે આચાર્ય આદિથી પણ શ્રી અરિહંત આદિનું જ્ઞાન થાય છે. તેથી આચાર્ય આદિ પણ મહોપકારી બનતા હોવાથી, તેઓને પ્રથમ નમસ્કાર કરવો જોઈએ.

ઉત્તર૦ આચાર્યાદિને ઉપદેશ આપવાનું સામર્થ્ય શ્રી અરિહંતોના ઉપદેશથી જ પ્રાપ્ત થાય છે, કિન્તુ સ્વતંત્ર રીતે થતું નથી. અર્થાત્ સર્વ વસ્તુઓના પ્રથમ પરમાર્થ-જ્ઞાપક (પરમાર્થનું જ્ઞાન કરાવવાવાળા) શ્રી અરિહંતો જ છે, એ કારણે સૌથી પ્રથમ નમસ્કાર તેઓને જ કરવો જોઈએ. લોકમાં પણ પરિષદને નમસ્કાર કર્યા બાદ રાજાને પ્રણામ કરવાનો રિવાજ નથી, કિન્તુ રાજાને પ્રણામ કર્યા બાદ જ પરિષદને પ્રણામ કરવાનો રિવાજ છે. તે જ રીતે અહીં પણ પર્ષદારૂપ શ્રી આચાર્ય આદિને નમસ્કાર કરીને રાજારૂપ શ્રી અરિહંતને પછી નમસ્કાર કરવો તે યોગ્ય નથી, કિન્તુ.

રાજરૂપ શ્રી અરિહંતને નમસ્કાર કર્યા બાદ જ પર્ષદારૂપ શ્રી આચાર્ય આદિને નમસ્કાર કરવો એ સુક્રિતયુક્ત છે. એ સબંધમાં કહ્યું છે કે-

“પુન્વાણુપુલ્લિ ન કમો, નેવ ય પચ્છાણુપુલ્લિ એસ મવે ।
સિદ્ધાઈઆ પઢમા, બીઆએ સાહુળો આઈ ॥ ૧ ॥”
“અરહન્તુવએસેણં, સિદ્ધા નજ્જન્તિ તેણ અરિહાઈ ।
નવિ કોઈ પરિસાએ, પણમિત્તા ણમમ્હ રણો ॥ ૨ ॥”

શંકા-“શ્રી નમસ્કારમંત્રનો કંમ પૂર્વાનુપૂર્વી હોય તો ‘સિદ્ધો’ને પ્રથમ નમસ્કાર કરવો જોઈએ અને પશ્ચાનુપૂર્વી હોય તો ‘સાધુઓ’ને પ્રથમ નમસ્કાર કરવો જોઈએ.” ૧.

સમાધાન-“શ્રી અરિહંતોના ઉપદેશથી સિદ્ધાત્માઓનું જ્ઞાન થાય છે તથા પરિષદને પ્રણામ કરીને કોઈ રાજાને પ્રણામ કરતું નથી. એ કારણે રાજાના સ્થાને શ્રી અરિહંતોને જ આદિનમસ્કાર યોગ્ય છે.” ૨.

પ્રશ્ન૦ ‘એસો પંચનમ્મુકારો, સન્વપાવપ્પણાસણો ।

મંગલાણં ચ સન્વેસિં, પઢમં હવઈ મગલં ॥’

‘એ પાંચેયને કરેલો નમસ્કાર સર્વ પાપનો પ્રણાશ (પ્રકર્ષે નાશ) કરનાર છે તથા સર્વ પ્રકારનાં મંગલોમાં પ્રથમ મંગલ છે.’ એ ચાર પદોમાં નમસ્કારના ક્ષણનું વર્ણન છે. આમ ક્ષણના વર્ણનને મૂળ મંત્ર કહેવો, એ શું યોગ્ય છે ?

ઉત્તર૦ શ્રી નમસ્કારમંત્રનાં છેલ્લાં ચાર પદો, એ શ્રી નમસ્કારમંત્રની ચૂલિકા છે. ચૂલિકાને મૂળ મંત્રથી

તલિન્ન ગણવી એ યોગ્ય નથી. ફળતું વર્ણન, એ પણ શ્રી નમસ્કારનું જ વર્ણન છે. અન્યત્ર નામસ્તવાધ્યયનાદિમાં પણ ફળવર્ણન સહિત સઘળાં પદો અધ્યયનરૂપ ગણાયાં છે. ‘ફલપ્રધાનાઃ સમારમ્ભાઃ ।’ એ ન્યાયે જેના ફળતું જ્ઞાન નથી, તેમાં વિદ્વાનોની પ્રવૃત્તિ પણ થતી નથી. એ કારણે ચૂલિકા સિવાયનો શ્રી નમસ્કારમંત્ર, અપૂર્ણ અને વિદ્વાનોની પ્રવૃત્તિ માટે અયોગ્ય છે. શ્રી આગમચંદ્રોમાં પણ ચૂલિકા સહિત સમગ્ર શ્રી નવકારમંત્રનું મહામંત્ર તરીકે પ્રતિપાદન કરેલું છે.

પ્રશ્ન૦ શ્રી નમસ્કારમંત્ર, કોઈ પણ વર્તમાન આગમ-સૂત્રમાં નવ પદ, આઠ સંપદા અને અઠસઠ અક્ષરપ્રમાણ છે, એમ કહેલું નથી; પરંતુ શ્રી ભગવતી આદિ સિદ્ધાન્તમાં શ્રી નમસ્કારનાં પાંત્રીશ અક્ષરપ્રમાણ પ્રથમ પાંચ જ પદો કહેલાં છે. તેથી કેટલાકો શ્રી નમસ્કારમંત્રને નવપદાત્મક નહિ કિંતુ પંચપદાત્મક જ માને છે, તો તે વ્યાજબી છે ?

ઉત્તર૦ ભગવાન શ્રી વજ્રસ્વામિજી વગેરે દશપૂર્વ-ધરાદિ બહુશ્રુત, સંવિગ્ન અને સુવિહિત મહર્ષિઓએ છેદ-સૂત્રાદિની વ્યાખ્યા પ્રસંગે શ્રી નમસ્કારમંત્રને નવ પદ, અષ્ટ સંપદા અને અઠસઠ અક્ષરાત્મક કહેલો છે : તેથી તેને પંચપદાત્મક નહિ પણ નવપદાત્મક માનવો તે જ વ્યાજબી છે. શ્રી મહાનિશીથ નામના શ્રુતસ્કંધની અંદર પદાનુ-સારી લખિધને ધરનારા દશપૂર્વધર ભગવાન શ્રી વજ્રસ્વા-મિજીએ શ્રી પંચમંગલ મહાશ્રુતસ્કંધને અઠસઠ અક્ષર અને નવપદાત્મક વર્ણવેલો છે. શ્રી મહાનિશીથ સૂત્ર, શ્રી

જિનમતમાં સમસ્ત પ્રવચનના પરમ સારભૂત તથા અતિશય-
વાળા મહાન્ અર્થોથી ભરેલું છે. શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રને
ભગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ સ્વયં સ્વમતિ અનુસાર
શોધીને લખેલું છે, અને બીજા પણ શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકર,
વૃદ્ધવાદી, યક્ષસેન, દેવદત્ત, રવિગુપ્ત, નેમિચંદ્ર,
જિનદાસગણિ, સત્યશ્રી આદિ યુગપ્રધાન અને શ્રુતધર
સૂરિપુંગવોએ તેનું અતિશય બહુમાન કરેલું છે, તેથી શ્રી
જિનમતમાં તે એક પરમ પ્રામાણિક સૂત્રગ્રન્થ છે.

પ્રશ્ન૦ મંગળ શબ્દનો શું અર્થ છે ?

ઉત્તર૦ ‘ મંગતિ હિતાર્થ સર્પતીતિ મંગલમ્ । ’ અથવા
‘ મંગતિ દુરદૃષ્ટમનેન અસ્માદ્દેતિ મંગલમ્ । ’ જે સર્વ પ્રાણિ-
ઓના હિતને માટે દોડે છે, અથવા જેના દ્વારા (જેનાથી)
દુરદૃષ્ટ (દુર્દૈવ-દુર્ભાગ્ય) દૂર આવ્યું જાય છે, તેને મંગલ
કહેવાય છે. અર્થાત્ હિતાર્થની પ્રાપ્તિ અને અહિતાર્થની
નિવૃત્તિ, એ મંગળનું કાર્ય છે.

પ્રશ્ન૦ ‘ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિને કરેલો નમસ્કાર સર્વ
મંગલોમાં પ્રથમ મંગળ છે ’-એ અર્થને જણાવનારાં પદોનું
શું તાત્પર્ય છે ?

ઉત્તર૦ મંગળ બે પ્રકારનાં છે. દ્રવ્ય (લૌકિક) મંગળ.
અને ભાવ (લોકોત્તર) મંગળ. દ્વિધિ, દૂર્વા, અક્ષત, શ્રીફળ,
ચન્દન, કેસર, કુકુમાદિ લૌકિક મંગળ છે. અર્થાત્ ફળ
આપવામાં તે ઐકાન્તિક (અવસ્ય) કે આત્યન્તિક (સર્વશ્રેષ્ઠ)

નથી. એ જ રીતિએ નામમંગળ અને સ્થાપનામંગળ (મંગળ એવું નામ અથવા મંગળની સ્થાપના) પણ વાંછિત અર્થની સિદ્ધિ પ્રત્યે અનૈકાન્તિક (વ્યભિચારી) તથા અનાત્યન્તિક (અપૂર્ણ) છે. એથી વિપરીત લોકોત્તર (ભાવ) મંગળ સર્વ અભિપ્રેત અર્થની સિદ્ધિ માટે એકાન્તિક (અવ્યભિચારી) અને આત્યન્તિક (સંપૂર્ણ) છે. અર્થાત્ સર્વથા અને સર્વદા મંગળરૂપ છે. એ કારણે નામ, સ્થાપના યા દ્રવ્યમંગળની અપેક્ષાએ ભાવમંગળ એ પૂજનીય અને પ્રધાન છે. એ ભાવમંગળ તપ, જપ, યમ, નિયમાદિ અનેક પ્રકારે છે. એ સર્વમાં પણ ‘ શ્રી પંચ-પરમેષ્ઠિ-નમસ્કાર ’ એ ઉત્કૃષ્ટ (સૌથી મોટું) મંગળ છે, કારણ કે-એમાં જે પરમેષ્ઠિઓને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે, તે પરમેષ્ઠિઓ પરમ મંગળરૂપ, પરમ લોકોત્તમરૂપ અને પરમ શરણાગતવત્સલરૂપ છે. એ સંબંધી શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે-

“ ચત્તારિ મંગલં । અરિહંતા મંગલં, સિદ્ધા મંગલં, સાહુ મંગલં, કેવલિપન્નત્તો ધમ્મો મંગલં । ”

“ ચત્તારિ લોગુત્તમા । અરિહંતા લોગુત્તમા, સિદ્ધા લોગુત્તમા, સાહુ લોગુત્તમા, કેવલિપન્નત્તો ધમ્મો લોગુત્તમો । ”

“ ચત્તારિ સરણં પવજ્જામિ । અરિહંતે સરણં પવજ્જામિ, સિદ્ધે સરણં પવજ્જામિ, સાહુસરણં પવજ્જામિ, કેવલિપન્નત્તં ધમ્મં સરણં પવજ્જામિ । ”

“ ચાર વસ્તુઓ મંગળરૂપ છે. શ્રી અરિહંતો મંગળરૂપ

છે, શ્રી સિદ્ધો મંગળરૂપ છે, શ્રી સાધુઓ મંગળરૂપ છે અને કેવલિપ્રરૂપ (કેવલિકથિત) ધર્મ મંગળરૂપ છે.”

“ ચાર વસ્તુઓ લોકોત્તમ છે. શ્રી અરિહંતો લોકોત્તમ છે, શ્રી સિદ્ધો લોકોત્તમ છે, શ્રી સાધુઓ લોકોત્તમ છે અને કેવલિકથિત ધર્મ લોકોત્તમ છે.”

“ ચાર વસ્તુઓ શરણરૂપ છે. શ્રી અરિહંતો શરણરૂપ છે, શ્રી સિદ્ધો શરણરૂપ છે, શ્રી સાધુઓ શરણરૂપ છે અને કેવલિપ્રરૂપિત ધર્મ શરણરૂપ છે.”

પ્રશ્ન૦ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રના અક્ષરો કેટલા છે ?

ઉત્તર૦ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રના કુલ અક્ષરો ૬૮ છે : તેમાં પ્રથમનાં પાંચ પદો એ મૂલમંત્રસ્વરૂપ છે : તેમાં વ્યંજનસહિત લઘુ (૩૨) અને ગુરુ (૩) મળી કુલ ‘૩૫’ અક્ષરો છે. છેલ્લાં ચાર પદો ચૂલિકાનાં છે . તેમાં મૂલમંત્રના પ્રભાવનું વર્ણન કયું છે : તેમાં વ્યંજનસહિત લઘુ (૨૬) અને ગુરુ (૪) મળી કુલ ‘૩૦’ અક્ષરો છે. એ બંને સંખ્યાને જોડવાથી શ્રી નમસ્કારમંત્રના કુલ અક્ષરો ૬૫ થાય છે.

પ્રશ્ન૦ કેટલાક લોકો ‘ હવૃદ્ મંગલ । ’ના સ્થાને ‘ હોઈ મંગલ । ’ કહે છે, તે ખરાખર છે ?

ઉત્તર૦ ‘ હવૃદ્ । ’ શબ્દના સ્થાને હોઈ । ’ કહેવાથી યદ્યપિ અર્થમાં કોઈ ભેદ થતો નથી, તો પણ ‘ હોઈ । ’ શબ્દ જોડવાથી ચૂલિકાના ‘૩૦’ વર્ણના બદલે ‘૩૨’ વર્ણ થાય છે : તેથી શ્રી નવકારના કુલ ‘૬૮’ અક્ષરની સંખ્યા મળતી નથી. શ્રી ‘ મહાનિશીથ ’ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

“તદેવ ઇક્ષારસપચપરિચ્છિન્નતિઆલાવગતિત્તીસઅક્ષર-
પરિમાણં, एसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो, मंगलाणं च
सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं तिचूलम् ।”

“શ્રી પંચ-પરમેષ્ઠિ-નમસ્કારરૂપ મૂલમંત્ર અગિયાર પદો
તથા તેત્રીશ અક્ષરપ્રમાણ ત્રણ આલાવાથી યુક્ત છે અર્થાત્
મૂલમંત્રના પ્રભાવને બતાવનાર પાછલાં ચાર પદોના અક્ષરોનું
પરિમાણ ‘તેત્રીશ’ છે અને આલાપક ‘ત્રણ’ છે.”

શ્રી ‘નમસ્કારાવલિકા’ ગ્રન્થમાં પણ કહ્યું છે કે-
“કોઈ કાર્યવિશેષ ઉપસ્થિત થવાથી જ્યારે ચૂલિકાનાં ૪ માત્ર
ચાર પદોનું ધ્યાન કરવું હોય, ત્યારે બત્રીશ પાંખડીનું કમલ
કદપીને એક એક અક્ષરને એક એક પાંખડી ઉપર સ્થાપન
કરવો અને તેત્રીશમો અક્ષર મધ્ય કણિકામાં સ્થાપન કરીને
ધ્યાન કરવું જોઈએ.”

‘હોઈ મંગલં ।’ એવો પાઠ જો માનવામાં આવે, તો એ
ધ્યાન કદાપિ થઈ શકે નહિ, કારણ કે-અક્ષરો બત્રીશ થઈ
જાય. એ કારણે ‘હવઈ મંગલં ।’ એ પાઠ શાસ્ત્રસિદ્ધ છે.

પ્રશ્ન૦ શ્રી નવકારમંત્રની ચૂલિકાના તેત્રીશ અક્ષરો
માનવાથી છન્દોલ્લંગનો દોષ આવતો નથી ?

ઉત્તર૦ બત્રીશ વર્ણના શ્લોકની જેમ તેત્રીશ વર્ણના
શ્લોક પણ છન્દઃશાસ્ત્રમાં માનેલા છે. શ્રી આગમગ્રંથોની
અંદર એ રીતે તેત્રીશ વર્ણના શ્લોકો અનેક આવે છે.
દાખલા તરીકે શ્રી દશાવૈકાલિક સૂત્રની નીચેની ગાથાઓ:-

“જહા દુમસ્સ પુપ્ફેસુ, મમરો આવિયઈ રસં ।
 ન ય પુપ્ફં કિલામેઈ, સો અ પીણેઈ અપ્પયં ॥ ૧ ॥
 અહં ત્ર મોગરાયસ્સ, તં ત્વં સિ અંધગવણ્ઠિણો ।
 મા કુલે ગંધણા હોમો, સંજમં નિહુઓ ચર ॥ ૨ ॥”

ધત્યાદિ.

પ્રશ્ન ૦ ‘શ્રી પંચ-પરમેષ્ઠિ-નમસ્કારમંત્રનો ૧૦૮ વાર
 જાપ કરવો જોઈએ, કારણ કે-શ્રી પંચપરમેષ્ઠિઓના ગુણ
 ૧૦૮ છે.’ એમ જે કહેવામાં આવે છે, તો તે શ્રી પંચ-
 પરમેષ્ઠિઓના એકસો ને આઠ ગુણો કયા અને કેવી રીતે છે ?

ઉત્તર ૦ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે-

“વારસગુણ અરિહન્તા, સિદ્ધા અદ્વેવ સ્થિરિ હત્તીસં ।
 ઉવજ્ઞાયા ઘણવીસં, સાહુ સત્તવીસ અદ્વસયં ॥ ૧ ॥”

“શ્રી અરિહંતોના બાર ગુણ છે, શ્રી સિદ્ધોના આઠ
 ગુણ છે, શ્રી આચાર્યોના છત્રીશ-ગુણ છે, શ્રી ઉપાધ્યાયોના
 પચીશ ગુણ છે અને શ્રી સાધુઓના સત્તાવીશ ગુણ છે. પાંચેય
 પરમેષ્ઠિઓના કુલ ગુણ એકસો ને આઠ છે.”

‘એ એકસોઆઠ ગુણોનું વર્ણન વિસ્તારથી શ્રી નવ-
 પદ આરાધનવિધિ આદિ પુસ્તકોમાં ઘણી જગ્યાએ છપાઈ
 ગયેલું છે, તેથી અહીં આપતા નથી.

પ્રશ્ન ૦ ‘નમસ્કાર’નો શબ્દાર્થ શું છે ?

ઉત્તર૦ “નમસ્કારો નતિકરણમુચ્યતે । તત્તુ કરશિરઃ-
સયોગાદિસ્વાપકર્ષબોધકવ્યાપારવિશેષઃ ।”

નમનક્રિયાનું નામ નમસ્કાર છે. એના દ્વારા નમસ્કાર્યની સન્મુખ પોતાની હીનતા (ન્યૂનતા—નમ્રતા) પ્રગટ કરાય છે. એ નમ્રતા પ્રગટ કરવાની ક્રિયાને નમસ્કાર કહેવાય છે. અર્થાત્ હાથ, પગ અને મસ્તકાદિના સંયોગદ્વારા પોતાની ન્યૂનદશાને પ્રગટ કરવાવાળો એક પ્રકારનો વ્યાપાર (ચેષ્ટા-વિશેષ) તે નમસ્કાર છે.

પ્રશ્ન૦ શ્રી નવકારમંત્રમાં ‘અરિહંતાણં નમો ।’ ઇત્યાદિ પાઠ નહિ રાખતાં, ‘નમો અરિહંતાણં ।’ ઇત્યાદિ પાઠ કેમ રાખવામાં આવ્યો છે ? પ્રથમ નમસ્કાર્યનું પ્રતિપાદન કરી, પછી ‘નમઃ ।’ શબ્દનો પ્રયોગ ઘણા સ્થળે જોવામાં આવે છે.

ઉત્તર૦ ‘ના’ કાર અક્ષર જ્ઞાનનો વાચક છે અને જ્ઞાન એ મંગલરૂપ છે, તેથી આદિમંગલના હેતુભૂત ‘ના’ કારને આદિમાં રાખવામાં આવ્યો છે. જગત્કલ્યાણકારી પ્રતિપાદ વિષયનું પ્રતિપાદન કરતી વખતે આદિ, મધ્ય અને અંતમાં મંગલ કરવું જોઈએ, એવું આપ્તકથન છે. એ રીતે ત્રિવિધ મંગલ કરવાથી એના પહેલું, પાછું અને ચિન્ત-કેાનું સદૈવ મંગલ થાય છે તથા પ્રતિપાદ વિષયની નિર્વિઘ્ન પરિસ્થિતિ થઈને સદૈવ તેની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહે છે. ‘ના’ કારદ્વારા જેમ આદિમંગલ કરવામાં આવ્યું છે, તેમ ‘હોણ’ એ પદદ્વારા મધ્યમંગલ કરવામાં આવ્યું છે અને ‘મંગલ’ એ પદદ્વારા અંતિમ મંગલ કરવામાં આવ્યું છે.

પ્રશ્ન૦ પ્રધાનતાની અપેક્ષાએ શ્રી નમસ્કારમંત્રનાં પાંચેય પદોમાં જ્યેષ્ઠાનુજ્યેષ્ઠ ક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે, તે જરા વિગતથી સમજાવો.

ઉત્તર૦ શ્રી અરિહંતોના ઉપદેશથી જ શ્રી સિદ્ધોનું જ્ઞાન થાય છે તથા લગ્ન્યાત્માઓ ચારિત્રનો આદર કરી કર્મરહિત થઈ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. તથા શ્રી આચાર્યો-દિકેને ઉપદેશ દેવાનું સામર્થ્ય પણ શ્રી અરિહંતોના ઉપદેશથી જ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી શ્રી અરિહંત પ્રથમ છે.

દેશથી કૃતકૃત્યની અપેક્ષાએ સર્વથા કૃતકૃત્ય હોવાથી શ્રી સિદ્ધ બીજા છે. શ્રી આચાર્યોથી શિક્ષા પ્રાપ્ત કરીને શ્રી ઉપાધ્યાયો સ્વકર્તાવ્યનું પાલન કરે છે, તેથી આચાર્ય ત્રીજા છે તથા સાધુજન શ્રી આચાર્ય અને શ્રી ઉપાધ્યાય તરફથી દશવિધ ચતિધર્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સ્વકર્તાવ્યનું પાલન કરે છે, તેથી શ્રી ઉપાધ્યાય ચોથા છે અને શ્રી સાધુ પાંચમા છે. એ રીતે શ્રી અરિહંત આદિ પાંચેયમાં ઉત્તર-ઉત્તરની અપેક્ષાએ પૂર્વ-પૂર્વની પ્રધાનતાદ્વારાએ જ્યેષ્ઠાનુજ્યેષ્ઠ ક્રમનો સ્વીકાર કરી પ્રથમ શ્રી અરિહંતોને, પછી શ્રી સિદ્ધોને, પછી શ્રી આચાર્યોને, પછી શ્રી ઉપાધ્યાયોને અને છેવટે શ્રી સાધુઓને નમસ્કાર કર્યો છે.

પ્રશ્ન૦ ‘ एसो पंचनमुक्कारो । ’ એ પદના બદલે કેટલાકે ‘ एसो पंचनमोक्कारो । ’ એ પદ બોલે છે, તો તે બેમાં સત્ય શું સમજવું ?

ઉત્તર૦ સંસ્કૃતમાં ‘ नमस्कार । ’ શબ્દ છે. તેનાં પ્રાકૃતમાં બે રૂપો થાય છે : એક તો ‘ नमोक्कार । ’ અને

બીજું 'નમુક્કાર' । 'એ બેમાંથી એક પણ રૂપ અસત્ય નથી, કિન્તુ બંને રૂપો વ્યાકરણના નિયમથી સિદ્ધ છે. તો 'પણ' પાઠભેદ ન થાય એ કારણે 'एसो पंचनमुक्कारो ।' એ એક જ પાઠ બોલવો વ્યાજબી લાગે છે. મંત્રાક્ષરોના ઉચ્ચારણમાં વારંવાર પાઠભેદ કરવો એ ઉચિત નથી.

અશ્વ૦ 'नमो अरिहंताणं ।' એ પદમાં અષ્ટમહાપ્રા-
તિહાર્યાદિ બાર ગુણોથી યુક્ત શ્રી તીર્થંકરદેવોનું અહણુ થાય
છે, તો પછી શ્રી તીર્થંકરદેવો સિવાયના શ્રી કેવલજ્ઞાની
મહર્ષિઓનું અહણુ કયા પદથી સ્વીકારવું ?

ઉત્તર૦ સામાન્ય કેવલજ્ઞાનીઓનું અહણુ 'नमो लोए
सव्वसाहूणं ।' એ પદથી થઈ જાય છે. એ પદમાં 'लोए ।'
અને 'सव्व ।' એ બે શબ્દો લોકમાં રહેલા સર્વ પ્રકારના
મુનિવરોના સ અહ અર્થે વપરાયેલ છે. તેમાં કેવલજ્ઞાની, પર-
માવધિજ્ઞાની, વિપુલમતિ અને ઋણુમતિ બે મનઃપર્યાયજ્ઞાની,
ચતુર્દશપૂર્વધર, દશપૂર્વધર, એકાદશાંગના ધારક, શ્રી જિન-
કંપને ધરનારા, ક્ષીરાસ્રવી, મધ્વાસ્રવી, સર્પિરાસ્રવી, સંસિ-
ન્નસ્રોત આદિ લઙ્ગિયોના ધારક, કોષ્ઠબુદ્ધિ, બીજબુદ્ધિ,
પદાનુસારિલઙ્ગિય, ચારણલઙ્ગિય, વૈકિયલઙ્ગિય આદિને ધરનારા
સઘળા મુનિવરોનો સંગ્રહ થઈ જાય છે. એટલે તે માટે જુદા
પદની આવશ્યકતા નથી.

અશ્વ૦ અહંદાદિ પાંચ નમસ્કાર્ય પરમેષ્ઠિઓમાં અત્યેકેની
સાથે 'नमो' પદ સંબંધિત છે, તેના બદલે આદિમાં બે એક વાર
'नमो ।' પદનું કથન કરવામાં આવે, તો શેષ પદોમાં કંઈય

‘નમઃ ।’ એ પદ અધ્યાહાર થઈ શકે છે. તે પછી પ્રત્યેક વખતે ‘નમઃ ।’ પદનું કથન કરવાનું પ્રયોજન શું છે ?

ઉત્તર૦ શ્રી નમસ્કારમંત્રને ગણવાની રીત ત્રણ પ્રકારની છે. પૂર્વાનુપૂર્વી, અનાનુપૂર્વી અને પશ્ચાનુપૂર્વી. એ ત્રણ રીતે શ્રી નવકારનો જાપ થઈ શકે છે. તેમાં પૂર્વાનુપૂર્વીની રીતે ગણતાં પ્રથમ પદના ‘નમસ્ ।’ શબ્દનો પ્રયોગ શેષ આરેય પદોમાં અધ્યાહારથી આવી શકે છે, પરંતુ પશ્ચાનુપૂર્વી અને અનાનુપૂર્વીએ ગુણન કરતી વખતે આદિના ‘નમઃ ।’ પદનો અન્વય પાંચેય નમસ્કાર્યોની સાથે દરેક ભંગોમાં થઈ શકતો નથી. એ કારણે પાંચેય પદોમાં ‘નમઃ ।’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવો જરૂરી છે.

પ્રશ્ન૦ ત્રણ પ્રકારની ગણવાની રીત (આનુપૂર્વી) કહી, તેનો અર્થ શું છે ?

ઉત્તર૦ કેમથી પદોનું ગુણન કરવું તે પૂર્વાનુપૂર્વી છે : જેમ કે-૧-૨-૩-૪-૫-૬-૭-૮-૯. ઉત્ક્રમથી પદોનું ગુણન કરવું તે પશ્ચાનુપૂર્વી છે : જેમ કે-૯-૮-૭-૬-૫-૪-૩-૨-૧. તથા કેમ અને ઉત્ક્રમને છોડી બાકીના સર્વ ભંગોની ગુણનક્રિયાનું નામ અનાનુપૂર્વી છે : જેમ કે-૯-૭-૮-૫-૬-૩-૪-૧-૨ ઇત્યાદિ. નવ પદની પૂર્વાનુપૂર્વીનો એક ભંગ છે, પશ્ચાનુપૂર્વીનો એક ભંગ છે અને અનાનુપૂર્વીના ત્રણ લાખ, બાસઠ હજાર, આઠ સો ને અઠોતેર (૩૬૨૮૭૮) ભંગો છે. કુલ ૩૬૨૮૮૦ ભંગો નવ પદના થાય છે. કેટલા પદના કેટલા ભંગ થાય, તેને કાઢવાની

ગણિતની રીત નીચે મુજબ છે. જેટલાં પદ હોય તેને પરસ્પર ગુણવાં જોઈએ. જેમ કે—પાંચ લાંબ હોય તો—

$$૧ \times ૨ \times ૩ \times ૪ \times ૫ = ૧૨૦$$

જે છ લાંબ હોય, તો $૧૨૦ \times ૬ = ૭૨૦$. એ રીતે જેટલાં પદ હોય તેનો પરસ્પર ગુણાકાર કરવાથી જેટલી સંખ્યા આવે, તેટલા તેના લાંબ થાય છે. તેમાં પ્રથમનો અને છેવટનો પૂર્વાનુપૂર્વીનો તથા પશ્ચાનુપૂર્વીનો લાંબ છોડીને બાકી બધા લાંબ અનાનુપૂર્વીના ગણાય છે. આ સંબંધી વિશેષ માહિતી ગુરુગમથી સમજવા પ્રયત્ન કરવો.

અક્ષ૦ ‘એમો પંચનમુકારો ।’ એ પદનો શ્રો અર્થ છે ?

ઉત્તર૦ ‘એમો પંચનમુકારો ।’ એ તત્પુરુષ સમાસ છે, કિન્તુ દ્વિગુ (સમાહાર-દ્વન્દ્વ) સમાસ નથી. ‘પચ્ચાનાં સન્નન્ધે. પચ્ચમ્યો વા નમસ્કાર ઇતિ પચ્ચનમસ્કારઃ ।’ અર્થાત્ ‘પાંચેયને કરેલો નમસ્કાર’ એવો અર્થ થાય છે. એના બદલે ‘એ પાંચ નમસ્કાર’ એવો અર્થ જો કરવામાં આવે, તો સમાસ સમાહાર-દ્વિગુ-દ્વન્દ્વ બની જાય. એ અવસ્થામાં દ્વિગુ-સમાસનો પ્રયોગ સ્ત્રીલિંગ તથા નપુંસકલિંગમાં કરવો જોઈએ. જેમકે—‘ત્રિલોકી ।’ ‘ત્રિમુવનમ્ ।’ ‘પચ્ચપાત્રમ્ ।’ ઇત્યાદિ. પરન્તુ અહીંયા તો પુલ્લિંગનો નિર્દેશ છે, એ કારણે એને તત્પુરુષ સમાસ સમજી ‘એ પાંચેયને કરેલો નમસ્કાર’—એવો અર્થ કરવો જોઈએ.

અક્ષ૦ ઉક્ત પદમાં ‘પચ્ચ ।’ શબ્દનો પ્રયોગ નિર્ણયક છે, કારણ કે—‘એસો નમુકારો ।’ કહેવાથી પણ ‘પાંચેયને

નમસ્કાર ' એવો બોધ થઈ શકે છે.

ઉત્તર૦ ' પદ્મ । ' શબ્દનો પ્રયોગ સ્પષ્ટતાને માટે છે. બીજું કારણ એ પણ છે કે- ' एसो । ' એ ' एतद् । ' સર્વનામનું રૂપ છે તથા ' एतद् । ' શબ્દ પ્રત્યક્ષ અને આસન્નવર્તી પદાર્થનો વાચક છે. કહ્યું છે કે-

“ इदमस्तु सन्निकृष्टे, समीपतरवर्ति चैतदोरूपम् । ”

એ કારણે ' પદ્મ । ' શબ્દનો પ્રયોગ એ કરવામાં ન આવ્યો હોત, તો સમીપતરવર્તી સાધુઓને જ નમસ્કારની સંભાવના થાત. બ્યારે ' પદ્મ । ' શબ્દના પ્રયોગથી નિર્બાંન્ત રીતે પાંચેયના નમસ્કારની સંભાવના થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન૦ સાતમું પદ ' सच्चपावप्पणासणो । ' છે, તો એ પદના કથનની શું આવશ્યકતા છે ? આઠમા અને નવમા પદમાં કહ્યું જ છે કે-(આ પાંચ નમસ્કાર) સર્વ મંગલોમાં પ્રથમ મંગલ છે. તેથી અર્થાપત્તિ પ્રમાણુદ્વારા એ વાત સ્વયં સિદ્ધ થઈ જાય છે કે- ' નમસ્કાર સર્વ પાપોનો નાશક છે, ' કારણ કે-સર્વ પાપોનો નાશ થયા વિના મંગલ થઈ શકતું જ નથી. એ કારણે સાતમા પદનો પ્રયોગ નિર્રથક જેવો લાગે છે.

ઉત્તર૦ અર્થાપત્તિ પ્રમાણુદ્વારા ' સર્વ પાપોનો નાશ થાય છે ' - એ વાત સમજી શકાય તેવી હતી, તો પણ એ પાપોનો સમૂહ ક્ષય થાય છે કે અંશક્ષય થાય છે, એ વાત નિશ્ચિત થઈ શકતી નહોતી. નાશ ત્રણ પ્રકારનો છે. ક્ષય,

ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ. એમાં સમૂહ નાશને ક્ષય કહેવામાં આવે છે.

શ્રી નંદીસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—‘ક્ષયો નિર્મૂલ્મપગમઃ ।’ અર્થાત્ નિર્મૂલ નાશનું નામ ક્ષય છે, કે જે થવાથી પાપનો ફરી ઉદ્ભવ થતો નથી.

ઉપશમ શાન્તાવસ્થાને કહેવામાં આવે છે. જેમ કે—‘અનુદ્રેકાવસ્થોપશમઃ ।’ અગ્નિના અંગારાને રાખથી દબાવી દેવામાં આવે તેના જેવી શાન્તાવસ્થા છે. રાખના હુટી જવાથી એ જ અગ્નિ વાયુસંસર્ગ આદિથી પ્રખળ બની દહન કરવાનું કાર્ય કરે છે, તેની માફક ઉપશમ અવસ્થાને સમજવી જોઈએ.

જેમાં વસ્તુના એક દેશ (ભાગ)નો ક્ષય (નિર્મૂલ નાશ) થાય અને બીજા દેશની ઉપશમાવસ્થા થાય, તે ક્ષયોપશમ છે. એ અવસ્થામાં પણ તો કારણ—ગ્રામથી મળી જાય, તો ફેર પાપની વૃદ્ધિ થાય છે.

એ કારણે સાતમું પદ કથન કરવાનું પ્રયોજન એ છે કે—આ નમસ્કાર સમસ્ત પાપોનો ઉપશમ થા ક્ષયોપશમ કરતો નથી, કિન્તુ ‘પ્રણાસણો ।’ પ્રકર્યે નાશ—નિર્મૂલ કરે છે, કે જેથી એ પાપોનો ફરી ઉદ્ભવ કદી પણ થઈ શકે નહિ.

પ્રશ્ન૦ ‘સવ્વવાવપ્પણાસણો ।’ એ પદમાં ‘સવ્વ ।’ શબ્દનો પ્રયોગ જો કરવામાં ન આવે, તો પણ ‘પાપાનિ પ્રણાશયતિ ।’ એ બ્યુત્પત્તિદ્વારા ‘સર્વ પાપોનો સમૂહ નાશ કરનાર છે,’— એવો અર્થ સિદ્ધ થઈ શકે છે. પછી ‘સવ્વ ।’ શબ્દની શું જરૂર છે ?

ઉત્તર૦ અહીં પણ ‘સર્વ’ શબ્દ દ્વિપદ્ધતા માટે છે, વ્યુત્પત્તિકારા થનારા અથનું જ્ઞાન વિદ્વદ્ગમ્ય છે, એટલું જ નહિ પણ ‘પાપં પ્રણાશયતિ’ इति पापप्रणाशनः ।’—એવી વ્યુત્પત્તિ પણ થઈ શકે છે. એ રિથિતિમાં ‘એક પાપનો નાશ કરે છે, થોડા પાપોનો નાશ કરે છે કે સમસ્ત પાપોનો નાશ કરે છે?’ એ શંકા ઊભી જ રહે છે. એ શંકા ઊભી ન રહે એ ખાતર તથા સામાન્ય જનની બુદ્ધિમાં પ્રતીત થાય એ ખાતર, ‘સર્વ’ શબ્દનો પ્રયોગ પરમ આવશ્યક છે.

પ્રશ્ન૦ આઠમા પદમાં ‘સર્વેસિ’ ।’ પદનો પ્રયોગ નિરર્થક છે. નવમા પદમાં ‘મંગલણં’ ।’ એ બહુવચનાન્ત પદથી જ સર્વ શબ્દનું જ્ઞાન થઈ શકે છે.

ઉત્તર૦ જગત્ક્રિતકારી વિષયનો સર્વને સુખપૂર્વક અને ભ્રમરહિત બોધ થવા માટે અહીં પણ ‘સર્વેસિ’ ।’ પદની આવશ્યકતા છે. બીજું કારણ એ પણ છે કે—લોકમાં મંગલોની સંખ્યા એક નથી, કિન્તુ અનેક છે. તેમાંથી કેટલાંક મંગલોનો બોધ કરાવવા માટે પણ ‘મંગલણં’ ।’ એ બહુવચનાન્ત પદનો પ્રયોગ થઈ શકે છે. એ કારણે કેટલાંક મંગલો નહિ, કિન્તુ સર્વ મંગલોનું ગ્રહણ કરવા માટે, એના વિશેષણરૂપ ‘સર્વેસિ’ ।’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવો પરમ આવશ્યક છે.

પ્રશ્ન૦ આઠમા પદનું કથન કયાં સિવાય જ જો નવમા પદનું કથન કરવામાં આવે, તો પણ (નવમા પદમાં આવેલ પ્રથમત્વની અન્યથા સિદ્ધિથી જ) અર્થાપત્તિ પ્રમાણુદ્વારા આઠમા પદના અર્થની પ્રતીતિ થઈ જાય છે. જેમ કે— ‘પ્રથમ મંગલ

છે. 'એનો અર્થ જ એ છે કે—'સર્વ' મંગલોમાં પ્રથમ મંગલ છે.'

ઉત્તર૦ અર્થાપત્તિ પ્રમાણુદ્વારા અર્થની પ્રતીતિ કેવળ વિદ્વાનોને જ થઈ શકે છે. સામાન્ય જનોને ઉક્ત અર્થની પ્રતીતિ કરાવવા માટે આઠમા પદની પણ પરમ આવશ્યકતા છે. બીજું કારણ એ પણ છે કે—આઠમા પદનું કથન કયાં સિવાય જ 'પદમં હવઈ મંગલં ।' એમ જો કહેવામાં આવે, તો વ્યાકરણાદિ ગ્રંથોના અનુસારે 'પ્રથમ ।' શબ્દ ક્રિયાવિશેષણ પણ બની જાય અને તેનો એવો અર્થ પણ થાય કે—(આ પંચનમસ્કાર) 'પ્રથમ અર્થાત્ પૂર્વકાળમાં (કિન્તુ ઉત્તરકાળમાં નહિ) મંગલરૂપ છે.' એ અનિષ્ટ અર્થની સંભાવના હોવાથી, પંચનમસ્કારનું સાર્વકાલિક મંગલરૂપત્વ અસિદ્ધ ન બની જાય, એ ખાતર આઠમા પદની આવશ્યકતા છે.

પ્રશ્ન૦ નવમા પદમાં 'પદમં હવઈ મંગલં ।' એ પદદ્વારા 'પ્રથમ' શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો, તેના બદલે જો ઉત્તમ, ઉત્કૃષ્ટ કે પ્રધાન આદિ શબ્દોમાંથી કોઈ પણ એક શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો હોત, તો શું હરકત હતી ?

ઉત્તર૦ 'ઉત્તમ' આદિ શબ્દોનો પ્રયોગ નહિ કરતાં 'પ્રથમ' શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે, એનું કારણ એ છે કે—'પ્રથમ' શબ્દ 'પૃથુ વિસ્તારે ।' એ ધાતુ ઉપરથી બનેલો છે. તેથી એ ધ્વનિ નીકળે છે કે—આ પંચનમસ્કાર એ સર્વ મંગલોમાં ઉત્તમ મંગલ છે. એટલું જ નહિ કિન્તુ તે મંગલ પ્રતિદિન વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થઈને વિસ્તીર્ણ થતું રહે છે. અર્થાત્ તેમાં કદી પણ હ્રાસ (ન્યૂનતા—કમીપણું) થતું

નથી, પ્રત્યુત વૃદ્ધિ જ થયા કરે છે. જે પ્રથમ શબ્દના પ્રયોગને બદલે ઉત્તમાદિ શબ્દોમાંથી કોઈ એક શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો હોત, તો આ ધ્વનિ નીકળી શકત નહિ.

પ્રશ્ન૦ નવમા પદમાં ‘હવહ’ ક્રિયાપદનો જે પ્રયોગ ન કર્યો હોત, તો પણ અધ્યાહારથી ‘હવહ’ ક્રિયાપદનો અર્થ જાણી શકાતો હતો. વાક્યોમાં પ્રાયઃ ‘અસ્તિ ।’ ‘ભવતિ ।’ ઇત્યાદિ ક્રિયાપદોનો અધ્યાહાર રહીને તેનો અર્થ જાણી શકાય છે.

ઉત્તર૦ અધ્યાહારથી અર્થ જે જાણી શકાય છે, તો પણ ‘હવહ ।’ ક્રિયાપદના પ્રયોગનું પ્રયોજન એ છે કે—ઉક્ત મંગલની ભવન (થવારૂપ) ક્રિયા, અર્થાત્ સત્તા, નિરંતર વિદ્યમાન રહે છે. તાત્પર્ય એ છે કે—આ પંચનમસ્કાર સર્વ મંગલોમાં વૃદ્ધિ પામતું ઉત્કૃષ્ટ મંગલ છે તથા તે મંગલ નિરંતર વિદ્યમાન રહે છે. યદિ ‘હવહ ।’ એ ક્રિયાપદનો પ્રયોગ જે કરવામાં આવ્યો ન હોત, તો આ અર્થ નીકળવો કદી પણ શક્ય નહોતો.

પ્રશ્ન૦ નવમા પદના અંતમાં મંગલ ।’ એ પદનો પ્રયોગ જે ન કર્યો હોત, તો પણ ‘મંગલ ।’ પદનો અધ્યાહાર થઈ શકતો હતો. અર્થાત્ (આ પંચનમસ્કાર) ‘સર્વ મંગલોમાં પ્રથમ છે’—એમ કહેવાથી ‘પ્રથમ મંગલ છે’—એ વાત સિદ્ધ થઈ શકતી હતી. જેમ કે—‘કવીનાં કાલિદાસઃ શ્રેષ્ઠઃ ।’ ઇત્યાદિ વાક્યોમાં ‘કવિ’ આદિ શબ્દોનો પ્રયોગ (વ્યવહાર) નહિ કરવાથી પણ એના અર્થની પ્રતીતિ સ્વયમેવ થઈ શકે છે.

ઉત્તર૨૦ ‘મંગલં ।’ એ પદનો પ્રયોગ કર્યા સિવાય પણ એના અર્થની પ્રતીતિ થઈ શકતી હતી, તો પણ આપણે ઉપર કહી આંખા છીએ કે— ‘જગત્કલ્યાણકારી પ્રતિપાદ્ય વિષયના પ્રતિપાદનમાં આદિ, મધ્ય અને અન્ત્ય મંગલ કરવું’, એ આપ્તનિર્દિષ્ટ (આપ્તસંમત) છે. એ કરવાથી ભણવા-વાળાને, ભણાવવાળાને તથા ચિન્તવન કરવાવાળાને સદૈવ મંગલ થાય છે તથા પ્રતિપાદ્ય વિષયની નિર્વિઘ્ન પરિસ્થિતિ થઈને તેની સદૈવ પ્રવૃત્તિ (પ્રચાર) ચાલુ રહે છે. એ કારણે અહીં અન્તિમ મંગલ કરવા માટે મંગલાર્થવાચક ‘મંગલ’-શબ્દનો સાક્ષાત્ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

“નિસાવિરામંમિ વિબુદ્ધણં, સુસાવણં ગુણસાયરેણં ।
દેવાહિદેવાણ જિણુત્તમાણં, કિચ્ચો પણામો વિહિણાયરેણં ॥ ૧ ॥”

ચાર ઘડી રાત્રિ બાકી રહે ત્યારે નિદ્રારહિત થઈને, અશુદ્ધતાદિ ઘણા ગુણોને ધારણ કરનાર સુશ્રાવકે ભવનપતિ આદિ દેવો અને તેઓના અધિપતિ ઇન્દ્રોને પણ પૂજનિક તથા સામાન્ય કેવલિઓમાં ઉત્તમ, એવા દેવાધિદેવ શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવંતોને બહુમાનપૂર્વક પ્રણામ કરવો. ૧.

(શ્રાદ્ધનિવૃત્તય)

શ્રી નવકારમંત્રનો વિસ્તૃત પરિચય.

પંચપરમેષ્ઠિઓને નમસ્કાર કરવારૂપ મહામંત્ર, શ્રી. 'નવકારમંત્ર' તરીકે શ્રી જૈનશાસનમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. શ્રી જૈનશાસનના મંત્રવ્ય મુજબ, એ શ્રી 'નવકારમંત્ર' સર્વ મંગલનું મૂળ છે, સમસ્ત શ્રી જૈનશાસનનો સાર છે, અગિયાર અગ અને ચૌદ પૂર્વનો ઉદ્ધાર છે તથા સદૈવ શાશ્વત છે.

એ શ્રી 'નવકારમંત્ર'નું ધ્યાન આપતાં શ્રી 'પ્રવચનસારોદ્ધાર' વૃત્તિકાર ફરમાવે છે કે—

* “સર્વ મંત્રરત્નોની ઉત્પત્તિનું મૂળ સ્થાન, સર્વ ઈચ્છિત પદાર્થોને પૂર્ણ મેળવવા માટે અદ્વિતીય કલ્પવૃક્ષ, વિષ-વિષધર-શાકિની-હાકિની-ચાકિની આદિ ઉપદ્રવોનો નિગ્રહ કરનાર, સકલ જગતનું વશીકરણ કરવા માટે અવ્યભિચારી, પ્રૌઢપ્રભાવસ પત્ર, ચૌદ પૂર્વના રહસ્યભૂત શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ-નમસ્કારનો મહિમા ત્રણેય જગતમાં સર્વ કાળ માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ અને અતિ અદ્ભુત છે, એ વાત સર્વ સિદ્ધાન્તવેદિઓ નિર્વિવાદપણે સ્વીકારે છે.”

લોકમાં જેમ ધર્માસ્તિકાયાદિ પડદ્રવ્યપ્રસિદ્ધ અને સ્વયંસિદ્ધ છે, તેમ શ્રી નવકારમંત્ર પણ સમસ્ત લોકમાં

---

* શ્રી જનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણુ વિરચિત શ્રી વિશેષાધ્યયક મહા ભાષ્ય આદિ ગ્રંથોના આધારે.

અસિદ્ધ અને સ્વયંસિદ્ધ (અકૃત્રિમ) છે. અતિ ગંભીર એવા શ્રી મહાનિશીથ નામના છેદસૂત્રમાં શ્રી નવકારમંત્રની ભારે પ્રશંસા કરવામાં આવી છે અને સર્વ શ્રુતસ્કંધોમાં તેને મહાશ્રુતસ્કંધ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. શ્રી વિશેષાવશ્યકે મહાભાષ્યમાં પણ પંચમંગલ મહાશ્રુતસ્કંધાત્મકે શ્રી નવકારમંત્રની સર્વશ્રુતાભ્યાંતરતા અનેક પ્રકારે સિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

શ્રી ‘પંચ-પરમેષ્ઠિ-નમસ્કાર’ એ સર્વ મંગલોમાં પ્રથમ મંગલ છે, તેથી તે સર્વ શ્રુતની અભ્યાંતર સમાર્પિત થાય છે. એટલું જ નહિ, પરંતુ શ્રી નંદીજીસૂત્રમાં સર્વ શ્રુતસ્કંધોનું વર્ણન કરતી વખતે પંચનમસ્કારાત્મક પંચમંગલ મહાશ્રુતસ્કંધને પૃથક્ શ્રુતસ્કંધ તરીકે વર્ણવેલ નથી, તેથી પણ તે સર્વ શ્રુતમાં અભ્યાંતર છે, એમ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.

શ્રી નવકારમંત્રનો જે મહિમા શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલો છે, તેની કાંઈકે કાંઈ કરાવવા માટે પરમોપકારી ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ ગૂર્જરગિરામાં શુશ્રિત પદબદ્ધ શ્રી ‘પંચપરમેષ્ઠિ-ગીતા’માં અલંકારિક રીતે શ્રી નવકારમંત્રનો મહિમા વર્ણવતાં કરમાવે છે કે—

“પર્વતમાં જેમ મેરુ, વૃક્ષમાં જેમ કદ્મપત્ર, સુગન્ધમાં જેમ ચન્દન, વનમાં જેમ નન્દન, મૃગમાં જેમ મૃગપતિ (સિંહ), ખગમાં જેમ ખગપતિ (ગરુડ), તારામાં જેમ ચંદ્ર, નદીઓમાં જેમ સુરનદી (ગંગા), રૂપવાનમાં જેમ અનંગ (કામદેવ), દેવમાં જેમ ઈન્દ્ર, ઉદ્ધિમાં જેમ સ્વયંભૂરમણ,

સુભટમાં જેમ ત્રિખંડાધિપતિ શ્રારમણ (વાસુદેવ), નાગમાં જેમ નાગરાજ (શેષનાગ), શબ્દમાં જેમ આષાઢી મેઘનો ગાજ (ગર્જના), રસમાં જેમ ઈશ્વરસ, ફૂલમાં જેમ અરવિંદ (કમલ), ઔષધિઓમાં જેમ સુધા (અમૃત), વસુધાપતિ(રાજાઓ)માં જેમ રઘુનંદન (રામચંદ્ર), સત્યવાદીમાં જેમ યુધિષ્ઠિર, ધીરતામાં જેમ નિષ્પ્રકમ્પ ધ્રુવ, માંગલિક વસ્તુઓમાં જેમ ધર્મ, સામુદાયિક સુખમાં જેમ સુસંપ, ધર્મમાં જેમ દયાધર્મ, વ્રતમાં જેમ બ્રહ્મચર્યવ્રત, દાનમાં જેમ અભયદાન, તપમાં જેમ સત્ય, રતનમાં જેમ વજ્રરત્ન (હીરો), નરમાં જેમ નિરોગી નર, શીતલતામાં જેમ હિમ અને ધીરતામાં જેમ ધીર-વ્રતધર; તેમ સર્વ મંત્રોમાં શ્રી નવકારમંત્ર એ સારભૂત અને શ્રેષ્ઠ છે. એના સઘળા ઉપકાર સહસ્ર મુખથી પણ કદી કહી શકાય તેવા નથી. ”

સર્વશ્રેષ્ઠ એવા શ્રી નવકારમંત્રની પ્રાપ્તિ થવા પછી પણ જે આત્માઓ અન્ય મંત્રોની અભિલાષા રાખે છે, તેઓની કરુણ દશાનો ચિતાર આપતાં, તેઓશ્રી ફરમાવે છે કે-

“ તજે એ સાર નવકાર મંત્ર,
જે અવર મંત્ર સેવે સ્વતંત્ર;
કર્મ પ્રતિકૂલ બાઉલ સેવે,
તેહ સુરતરુ ત્યજ આપ ટેવે. ”

‘ એ સારભૂત નવકારમંત્રનો ત્યાગ કરીને જેઓ સ્વતંત્ર રીતે અન્ય મંત્રોની ઉપાસના કરે છે, તેઓનું કર્મ જ ખરેખર ! પ્રતિકૂળ છે. અન્યથા, સર્વ ઈચ્છિતના દાતાર સુરતરુનો ત્યાગ કરી દુઃખકર એવા કંટકને દેનાર બાવળ-

વૃક્ષની ઉપાસના કરવાનું મન તેમને કેવી રીતે થાય ?

ખીજા જે કેઈ મંત્ર જગતમાં ફળને દેનારા છે, તે અધા એ જ શ્રી નવકારમંત્રના ખીજથી વાસિત થયેલા છે. અર્થાત્ શ્રી નવકારમંત્રના ખીજથી જે મંત્રો વાસિત નથી, તે અવ્યલિચારિ ફળ દેનાર પણ નથી. એ જ વાતનું નિરૂપણ કરતાં તેઓશ્રી ફરમાવે છે કે—

“એહને ખીજે રે વાસિત, હોવે ઉપાસિત મંત્ર,
ખીજા પણ ફલદાયક, નાયક છે એહ તંત્ર;
અમૃત ઉદ્દાય કુસારા, સારા હરત વિકાર,
વિષના તે ગુણ અમૃતનો, પવનનો નહિ રે લગાર.”

સર્વ મંત્રોમાં શ્રી નવકારમંત્ર એ નાયક છે. શ્રી નવકારમંત્રના ખીજથી વાસિત મંત્રની ઉપાસના કરવામાં આવી હોય, તો જ તે ફળદાયી થાય છે : અન્યથા નિષ્ફળ જાય છે, એમ શ્રી સર્વજ્ઞશાસ્ત્રોનું કથન છે. અમૃતસાગરના બિંદુકણથી સર્વ પ્રકારના વિષના વિકાર નાશ પામે છે, તે ગુણ અમૃતનો છે, નહિ કે—બિંદુકણોને લાવનાર પવનનો! તેમ અન્ય મંત્રોને પણ કળીભૂત કરનાર શ્રી નવકારમંત્રનું ખીજ છે, અર્થાત્ ખીજરૂપે રહેલ શ્રી નવકારમંત્ર છે. એ ખીજથી રહિત મંત્રો નિઃસાર છે. એ જ વાતને તેઓશ્રી નીચેના શબ્દોમાં ફરમાવે છે કે—

“જેહ નિર્બીજ તે મંત્ર જૂઠા,
ફલે નહીં સાહુ મું હુઈ અપૂઠા;
“જેહ મહામંત્ર નવકાર સાધે,
“તેહ” દોઅ લોક અલવે આરાધે.”

શ્રી નવકારમહામંત્રરૂપી બીજથી રહિત મંત્ર સઘળા જુદા છે. તે ફળતા તો નથી, કિન્તુ નુકશાન કરનારા પણ થાય છે. એ કારણે જે આત્માઓ શ્રી નવકારમહામંત્રનું આરાધન કરે છે, તે આત્માઓ ઉભય લોકને સફળ બનાવે છે.

શ્રી નવકારમંત્રના વિશેષ ગુણોનું વર્ણન કરતાં, તેઓશ્રી છેલ્લે છેલ્લે ફરમાવે છે કે—

“રતન તણી જેમ પેટી, ભાર અદ્ય બહુ મૂલ્ય,
ચૌદ પૂરવતું સાર છે, મંત્ર એ તેહને તુલ્ય;
સકલ સમય અલ્યંતર, એ પદ પંચ પ્રમાણ,
મહુસુઅખંધ તે જાણો, ચૂલા સહિત સુજાણ.”

જેમ રતનોથી ભરેલી પેટીનું વજન અતિ અદ્ય હોય છે, કિન્તુ મૂલ્ય અગણિત હોય છે, તેમ શ્રી નવકારમંત્ર એ શબ્દોવડે દૂકો છે, કિન્તુ અર્થવડે અનન્ત છે, ચૌદ પૂર્વનો સાર છે, સર્વ સિદ્ધાન્તની અદ્ધર એ પાંચ પદો પ્રમાણભૂત માનવામાં આવેલ છે અને ચૂલિકાસહિત સમસ્ત શ્રી નવકારમંત્રને મહાશ્વતસ્કંધ તરીકે વર્ણવવામાં આવેલ છે. શ્રી નવકાર સિવાય અન્ય શાસ્ત્રોને મહાશ્વતસ્કંધ નહિ, કિન્તુ કેવળ શ્વતસ્કંધ તરીકે વર્ણવેલ છે.

શ્રી નવકારમંત્રની ઉત્પત્તિ :

શ્રી નવકારમંત્ર શબ્દાત્મક છે અને શબ્દો એ દ્રવ્યતયા નિત્ય હોવા છતાં પર્યાયતયા અનિત્ય છે, તેથી શ્રી નવકારમંત્ર પણ દ્રવ્યતયા નિત્ય માનવો જોઈએ અને પર્યાયતયા

અનિત્ય માનવો જોઈએ. દ્રવ્યભાષા એ પુદ્ગલાત્મક છે અને પદ્મગલના પયથિા અનિત્ય હોવાથી ભાષાનાં દ્રવ્યો પણ અનિત્ય જ છે : કિન્તુ ભાવભાષા જે આત્માના ક્ષયોપશમરૂપ છે, તે આત્મદ્રવ્યની જેમ નિત્ય છે.

આ સ્થળે એ સમજી લેવું જોઈએ કે—શ્રી જૈનદર્શને માનેલ કોઈ પણ નિત્ય પદાર્થ એ કૂટસ્થ નિત્ય નથી, કિન્તુ પરિણામી નિત્ય છે. એટલે આત્મદ્રવ્ય પણ પરિણામી નિત્ય છે. ભાવભાષા, એ આત્મગુણરૂપ હોવાથી તે પણ પરિણામી નિત્ય છે.

શ્રી નવકારમંત્ર દ્રવ્ય—ભાવ ઉભય સ્વરૂપે શાશ્વત છે, અથવા શબ્દથી અને અર્થથી તે નિત્ય છે—એમ જે કહેવાય છે, તેની પાછળ અનેક અપેક્ષાઓ રહેલી છે. જૈન શાસ્ત્રકારો શ્રી નમસ્કારમંત્રને શાશ્વત યાને અનુત્પન્ન માને છે, તે સર્વસંગ્રાહી નૈગમનયની અપેક્ષાએ છે. વિશેષગ્રાહી નૈગમ, ઋણુસૂત્ર કે શબ્દાદિ નયોની અપેક્ષાએ શ્રી નમસ્કારમંત્ર, એ ઉત્પન્ન પણ છે. આ વાતને વધારે સ્પષ્ટપણે સમજવા માટે નૈગમાદિ નયોનું સ્વરૂપ પણ દ્રૂંકમાં સમજી લેવું જોઈએ.

કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન બે પ્રકારે થાય છે. પ્રમાણ-દ્વારા અને નયદ્વારા. મનુષ્યને મનુષ્ય તરીકે પણ જોળખી શકાય છે અને એ જ મનુષ્યને એક જૈન યા બ્રાહ્મણ યા અન્ય કોઈ તરીકે પણ જોળખી શકાય છે. એમાં મનુષ્યને મનુષ્ય તરીકે જોળખવો, એ પ્રમાણજ્ઞાન છે અને એને જૈન યા બ્રાહ્મણ આદિ તરીકે જોળખવો, એ નયજ્ઞાન છે. પ્રમાણ

વસ્તુને પૂર્ણરૂપથી ગ્રહણ કરે છે અને નય તે વસ્તુને તેના એકાદ અંશદ્વારા ગ્રહણ કરે છે. પ્રમાણજ્ઞાન કોઈ પણ ઈન્દ્રિય ચા મનદ્વારા થઈ શકે છે, જ્યારે નયજ્ઞાન કેવળ મનદ્વારા થઈ શકે છે.

નય, એ પ્રમાણ પણ નથી અને અપ્રમાણ પણ નથી, કિન્તુ પ્રમાણનો જ એક અંશ છે. જેમ સમુદ્રનું બિન્દુ, એ સમુદ્ર નથી અને સમુદ્રની બહાર પણ નથી, કિન્તુ સમુદ્રનો એક અંશ છે : કારણ કે—એક બિન્દુને જ જો સમુદ્ર માની લેવામાં આવે, તો બાકીના બિન્દુઓ અસમુદ્ર બની જાય છે અને જો પ્રત્યેક બિન્દુને સમુદ્ર માની લેવામાં આવે, તો એક સમુદ્ર કોડો સમુદ્રરૂપ બની જાય છે. એ કારણે સમુદ્રના એક બિન્દુને સમુદ્ર કે અસમુદ્ર કહેવાના બદલે સમુદ્રનો એક અંશ કહેવો, એ જ બ્યાજબી છે.

વસ્તુને પૂર્ણરૂપથી વિષય કરનાર જ્ઞાન, એ પ્રમાણ છે અને અંશરૂપથી વિષય કરનાર જ્ઞાન, એ નય છે. તે ઉપરથી વાક્યોના પણ બે ભેદ પડી જાય છે. એક પ્રમાણવાક્ય અને બીજું નયવાક્ય. પ્રમાણવાક્ય અને નયવાક્ય વચ્ચેનું અંતર માત્ર શબ્દોથી નહિ, કિન્તુ ભાવોની વિવક્ષાઓથી સમજાય છે. એક જ શબ્દદ્વારા જ્યારે સંપૂર્ણ વસ્તુનું કથન કરાય છે, ત્યારે તે સકલાદેશ યાને પ્રમાણવાક્ય બની જાય છે અને તે જ શબ્દદ્વારા જ્યારે વસ્તુનો એક જ ધર્મ કથન કરાય છે, ત્યારે વિકલાદેશ યાને નયવાક્ય બની જાય છે.

પ્રત્યેક શબ્દકારા વસ્તુનો એક જ ધર્મ કથન કરી શકાય છે, પરંતુ એ એક ધર્મકારા અનેક ધર્મવાળા ધર્મીનો બોધ કરવો, તે પ્રમાણનો વિષય છે અને એ એક જ ધર્મના બોધ કરવો, તે નયનો વિષય છે. જ્યારે જીવ શબ્દથી જીવના જીવનધર્મના બોધનું પ્રયોજન હોય, ત્યારે તે વિકલાદેશ બની જાય છે. અને જીવનધર્મ ઉપરાન્ત બાળપણ, દેખણ, આદિ અનેક ધર્મયુક્ત જીવપદાર્થના બોધનું જ્યારે પ્રયોજન હોય, ત્યારે તે મકલાદેશ બની જાય છે.

અહીં એ પ્રશ્ન થયો સંભવિત છે કે—‘જો વસ્તુ અનેક ધર્માત્મક છે અને નય વસ્તુના એક જ ધર્મને બ્રહ્મ કહે છે, તો તેવા અધુરા જ્ઞાનને સમ્યજ્ઞાન કેવી રીતિએ કહી શકાય ?’ એનો જવાબ એ છે કે—‘વસ્તુના એક અંશનું પણ જ્ઞાન જો બાકીના અંશોનું નિષેધક ન હોય, તો તેને સમ્યજ્ઞાન કહેવામાં હરકત નથી. જે અંશજ્ઞાન એવું અંશોનું નિષેધક હોય છે, તેને જ મિથ્યાજ્ઞાન કહી શકાય છે. એને શાસ્ત્રોમાં નયાભાસ કે મિથ્યાનય કહેવામાં આવે છે.’

નયવાદ.

અનેક ધર્માત્મક વસ્તુને, અન્ય ધર્મોનો નિષેધ કર્યા સિવાય એક ધર્મ વડે બહુવી યા કથન કરવી, તેને નયજ્ઞાન યા નયવાદ કહેવામાં આવે છે. વસ્તુના મૂળ ધર્મો બે છે, એક દ્રવ્ય અને બીજો પર્યાય. એ કારણે મૂળ નયો પણ બે છે, એક દ્રવ્યાર્થિક અને બીજો પર્યાયાર્થિક. એ બે મૂળ નયોના પેટાણેદ સાત અથવા સાત સો પણ છે. અથવા તો જેટલા જેટલા બાણુવાના યા કથન કરવાના પ્રકાર, તેટલા

તેટલા નયના પેટાલેદો છે. છતાં પણ તેને સ્પષ્ટપણે સમજવા માટે શાસ્ત્રકારોએ સર્વ નયોને સાત લેદોમા સંગ્રહી લીધા છે. એ સાત લેદોનાં નામો—નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, ઋણુસૂત્ર, શબ્દ, સમલિરૂઢ અને એવંભૂત. આ સાત મુખ્ય નયો છે.

અહીં એક વસ્તુનું સમાધાન કરી લેવું જરૂરી છે કે— ‘એક જ વસ્તુને એકીસાથે બે અનંતધર્માત્મક માનવામાં ન આવે, તો હરકત શું આવે છે ?’ આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો સહજ છે. પરંતુ દ્રવ્ય-પર્યાય ઉભયાત્મક વસ્તુના સ્વરૂપને સમજનાર આત્માને, એનું સમાધાન પણ તેટલું જ સહજ છે. વસ્તુ દ્રવ્ય-પર્યાય ઉભય ધર્મયુક્ત હોય છે અને વસ્તુનાં ત્રિકાલવર્તી પર્યાયો અનંતા હોય છે. એક કાળે પણ વસ્તુ અનેક પર્યાયવાળી હોય છે. એક જ દેરીના રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શાદિ, એ સહસ્રાવી યાને યુગપદ્ધલાવી પર્યાયો છે અને નવ પુરાણાદિ, એ કેમલાવી યાને અયુગપદ્ધલાવી પર્યાયો છે. એ રીતે એક જ વસ્તુના સ્વ-પરકૃત પર્યાયો, અપેક્ષાકૃત પર્યાયો, સંબંધકૃત પર્યાયો, શબ્દકૃત પર્યાયો અને અર્થકૃત પર્યાયો અનેકાનેક છે. એ રીતે વસ્તુનું એકીસાથે અનેક ધર્માત્મક-પણું મિદ્ધ થાય છે અને ત્રિકાલવર્તી પર્યાયો અનંતાનંત બને છે.

એવી અનંતાનંત ધર્માત્મક વસ્તુને કોઈ પણ એક ધર્મ. વડે કથન કરવી, તે વચનાત્મકનય છે અને બાણવી એ જ્ઞાનાત્મકનય છે. જ્ઞાનાત્મકનયને ભાવનય કહેવાય છે અને વચનાત્મકનયને દ્રવ્યનય કહેવાય છે. દ્રવ્યનય એ ઔપચારિક છે અને ભાવનય એ તાત્ત્વિક છે.

દ્રવ્યાર્થિકનય એ સામાન્યને વિષય કરે છે, જ્યારે પર્યાયાર્થિકનય એ વિશેષને વિષય કરે છે. વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષ ઉભયાત્મક હોવાથી, નયજ્ઞાનના પણ બે ભેદો પડી જાય છે. તેમાં દ્રવ્યાર્થિકનયના પ્રથમના ત્રણ યા ચાર ભેદો છે અને છેલ્લા ચાર યા ત્રણ એ પર્યાયાર્થિકનયના ભેદો છે. નૈગમનય :

સંકલ્પ માત્રને વિષય કરવાવાળો નય, નૈગમનય કહેવાય છે. 'નિગમ' શબ્દનો અર્થ સંકલ્પ પણ થાય છે, તેથી સંકલ્પને વિષય કરવાવાળા નયને પણ નૈગમ શબ્દથી સંબોધવામાં આવે છે. એ નૈગમના ત્રણ ભેદ છે. ભૂતનૈગમ, ભાવિનૈગમ અને વર્તમાનનૈગમ. અતીતકાળમાં વર્તમાનકાળનો સંકલ્પ કરવો, તે ભૂતનૈગમ છે. જેમ કે—'આજે શ્રી વીર પરમાત્માનો જન્મદિવસ છે.' અહીં 'આ જ' શબ્દનો અર્થ 'વર્તમાન દિવસ' હોવા છતાં, એનો સંકલ્પ અઢી હજાર વર્ષ પહેલાંના ચૈત્ર શુદ્ધિ ૧૩ માં કરવામાં આવ્યો, માટે એ ભૂતનૈગમ કહેવાય છે. ભવિષ્યકાળમાં વર્તમાનકાળ યા ભૂતકાળનો સંકલ્પ કરવો, તે ભાવિનૈગમ છે. રાજકુંવરને રાજા કહેવો, એ ભવિષ્યકાળમાં થનાર રાજાનો વર્તમાનમાં સંકલ્પ છે અને ભૂતકાળમાં થયેલ અરિહંતને સિદ્ધ કહેવા, એ ભૂતકાળનો ભવિષ્યમાં સંકલ્પ છે. કોઈ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું હોય અને તે પૂર્ણ થયું ન હોય, તે પહેલાં તેને 'પૂર્ણ થયું'—જેમ કહી દેવું, તે વર્તમાનનૈગમ છે. જેમ કે—રસોઈની શરૂઆતમાં જ એમ કહેવું કે—'આજે કેસાર બનાવ્યો છે.'

‘ નિગમ ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ બીજી પણ અનેક રીતે કરવામાં આવી છે.

“ નિગમ્યન્તે પરિચ્છિદ્યન્તે इति निगमाः, लौकिका अर्थाः । तेषु निगमेषु भवो योऽध्यवसायः ज्ञानाख्यः, स नैगमः । यथा लोको व्यवहरति तथानेन व्यवहर्तव्यम् । लोकश्चोपदिष्टैः प्रकारैः समस्तैर्व्यवहरित । ”

“ નિગમ એટલે બાહ્યવાલાયક લૌકિક પદાર્થો, તેને વિષે જ્ઞાનરૂપ અધ્યવસાય તે નૈગમ. લોક જે કોઈ પ્રકારે વ્યવહાર કરે તે રીતે વ્યવહાર કરવો, તે નૈગમનયનું કાર્ય છે. લોક ઉપદિષ્ટ સર્વ પ્રકારોવડે વ્યવહાર કરે છે, તેથી નૈગમ પણ સર્વ પ્રકારોવડે વ્યવહાર કરે છે. ”

—અથવા!—

“ નિગમेषુ યેઽભિહિતાઃ શબ્દાઃ તેષામર્થઃ શબ્દાર્થ-પરિજ્ઞાનં ચ દેશસમગ્રગ્રાહી નૈગમઃ । ”

“ નિગમ એટલે જનપદો (દેશો), તેમાં થયેલા એટલે પ્રચાર પામેલા હોય તે નૈગમ. અર્થાત્ જુદા જુદા દેશોમાં વપરાતા જુદા જુદા ઘટાદિ શબ્દો તે નૈગમ. એ ઘટાદિ શબ્દોના અર્થોનું જ્ઞાન, અથવા જલધારણાદિ સમર્થ અર્થોનો વાચક આ ઘટાદિ શબ્દ છે એવું જ્ઞાન તે નૈગમનય. ”

—અથવા—

“ નૈકે ગમાઃ-બોધમાર્ગા યસ્યાઽસૌ નૈગમઃ । ”

જેના બોધમાર્ગો એક નથી પણ અનેક છે, તે નૈગમ.

શ્રી પ્રમાણુનયતત્ત્વાલોકાલંકારમાં શ્રી વાહિ-દેવસૂરિજી મહારાજ ફરમાવે છે કે—

“ ધર્મયોર્ધર્મિણોર્ધર્મધર્મિણોશ્ચ   પ્રધાનોપસર્જનભાવેન
યદ્વિચક્ષણં સ નૈકગમો નૈગમઃ । ”

“ ધર્મ એટલે પર્યાય, ધર્મી એટલે દ્રવ્ય અને ધર્મ—
ધર્મી એટલે દ્રવ્ય અને પર્યાય. બે પર્યાય, બે દ્રવ્ય, અથવા
એક દ્રવ્ય અને પર્યાયનું ગૌણ-મુખ્યભાવે વિવક્ષણુ તે નૈગમ.”

નૈગમનય ધર્મ-ધર્મી ઉભયને ગ્રહણુ કરે છે. પ્રમાણ-
જ્ઞાન પણ ધર્મ-ધર્મી ઉભયનું ગ્રહણુ કરે છે. પરંતુ તદ્વાત
એટલો છે કે-પ્રમાણ એ ધર્મ અને ધર્મી ઉભયને મુખ્યરૂપે
ગ્રહણુ કરે છે, જ્યારે નૈગમનય બેમાંથી એકને મુખ્ય અને
બીજાને ગૌણ બનાવી ગ્રહણુ કરે છે.

આ બધી વ્યુત્પત્તિઓનું તાત્પર્ય એક જ છે કે-
શબ્દોના જેટલા અને જેવા અર્થ લોકમાં મનાય છે, તેટલા
અને તેવા બધાને માન્ય રાખવા, એ નૈગમનયની દૃષ્ટિ છે,
તેથી તેનો વિષય પછીના બધા નયો કરતાં સૌથી મોટો છે.
નૈગમનય સામાન્ય-વિશેષ ઉભયની યથેચ્છ પ્રધાનતાએ વર્તે
છે. જ્યારે સામાન્યની પ્રધાનતા હોય, ત્યારે તે સમગ્રગ્રાહી
ગણાય છે અને જ્યારે વિશેષની પ્રધાનતા હોય, ત્યારે તે
દેશગ્રાહી ગણાય છે.

આ રીતે નૈગમનય લોકમાં રહેલ જીવાજીવાદિ પદાર્થોને
જાણવાના અનેક પ્રકારોમાં કુશળ છે. બીજા નયોને વસ્તુ
જાણવાના પ્રકારો અનેક નથી, કિન્તુ એક છે; જ્યારે નૈગમ-
નયને વસ્તુ જાણવાનો પ્રકાર એક નથી પણ અનેક છે. એ
બીજા નયો અને નૈગમનય વચ્ચેનો તદ્વાત છે.

‘ નૈગમનયને વસ્તુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના પ્રકાર એક નથી પણ અનેક છે. ’ એ વસ્તુને સ્પષ્ટ કરવા માટે શાસ્ત્ર-કારો નીચેનાં ત્રણ પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાન્તો આપે છે.

‘ નિદ્રાચન ’નું ઉદાહરણ :

કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે-‘ તમે ક્યાં રહો છો ? ’ આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવું કે-‘ હું લોકમાં રહું છું. ’ ફરી પ્રશ્ન કરે કે-‘ લોકમાં ક્યાં ? ’ તો કહેવું કે-‘ તિર્થલોકમાં. ’ એ રીતે પ્રતિપ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યા કરવો, તે નૈગમનયને માન્ય છે. ‘ તિર્થલોકમાં ક્યાં ? ’ ‘ મનુષ્યક્ષેત્રમાં. ’ તેમાં પણ જંબુદ્વીપમાં, હરતક્ષેત્રમાં, મધ્યખંડમાં, પાટિલપુત્ર નગરમાં, અમુક શેરીમાં, અમુક મકાનમાં, અમુક ઝોરડામાં, અમુક શય્યા ઉપર, અમુક આકાશપ્રદેશમાં તથા છેવટે જ્યાં મારો આત્મા છે, ત્યાં વસું છું ! આ બધા પ્રકારો નૈગમનયને વસ્તુનો પરિવ્રજેદ કરાવનાર તરીકે સ્વીકાર્ય છે.

‘ પ્રસ્થક ’નું ઉદાહરણ :

કાષ્ટનું બનાવેલું ધાન્ય માપવાનું જે માનવિશેષ, તેને ‘ પ્રસ્થક ’ કહેવાય છે. એ માટે જંગલમાં લાકડું કાપતો હોય, ત્યારે કહે છે કે-“ હું ‘ પ્રસ્થક ’ કાપું છું. ” એ જ રીતે માર્ગમાં ખાંધે ચઢાવેલ લાકડાને, એ લાકડાને ચીરતી વખતે, ઘસતી વખતે, છોલતી વખતે, સુંવાળું કરતી વખતે અને છેવટે ધાન્ય માપવા માટે તૈયાર થઈ ગયા બાદ યાવત્ ધાન્ય માપતી વખતે “ આ ‘ પ્રસ્થક ’ છે. ”—એમ કહેવું તે નૈગમનયને માન્ય છે.

‘આમ ’તુ’ ઉદાહરણ :

સીમાપર્યન્તની જમીન, કિલ્લા સુધીનો ભાગ, માત્ર પ્રજાનો સમૂહ, અથવા પ્રજાનો કોઈ મુખ્ય પુરુષ,—આ સર્વ પ્રકારોમાં નૈગમનય ‘આમ ’ તરીકેનો વ્યવહાર કરે છે. અર્થાત્ એ સર્વને ‘આમ ’ તરીકે માન્ય રાખે છે.

વસ્તુને જાણવાના અનેક પ્રકારો હોવા છતાં, નૈગમનય એકાંશગ્રાહી છે, કિન્તુ પ્રમાણની જેમ સર્વાંશગ્રાહી નથી. એનું કારણ ઉપર સ્મજાવવામાં આન્યું છે, તેા પણ તેની અધિક સ્પષ્ટતા માટે જરા વિગતમાં ઉતરવાની આવશ્યકતા છે.

વસ્તુપરિચ્છેદ કરવા માટે નૈગમનયના અનેક પ્રકારો હોવાથી, તેના અનુક્રમે મુખ્ય ત્રણ ભેદો પડી જાય છે. સામાન્યવાદી નૈગમનય, સામાન્ય-વિશેષવાદી નૈગમનય અને વિશેષવાદી નૈગમનય. પ્રથમ ભેદ નિર્વિકલ્પ મહાસત્તા નામનો છે, તે અશુદ્ધ છે. બીજો ભેદ પશુત્વ, ગોત્વ, મનુષ્યત્વાદિ સામાન્ય-વિશેષવાદિનો શુદ્ધાશુદ્ધ છે અને ત્રીજો ભેદ વિશેષવાદિનો સર્વથા વિશુદ્ધ છે.

નૈગમનય સામાન્ય-વિશેષ ઉલ્લેખન માને છે, પણ બન્નેને પરસ્પર લિપ્ત માને છે : કારણ કે—‘સામાન્ય’ એ ‘સત્.’ ‘સત્’ એવા ‘સામાન્ય’ના જ્ઞાનનો અને ‘સામાન્ય’ના વચનનો હેતુ હોવાથી વિશેષથી સર્વથા લિપ્ત છે. એ જ રીતે ‘વિશેષ’ એ ‘વિશેષ’—એવી બુદ્ધિ અને વચનનો હેતુ હોવાથી સામાન્યથી સર્વથા લિપ્ત છે. સામાન્ય અને વિશેષનું કાર્ય આ રીતે લિપ્ત લિપ્ત હોવાથી, લિપ્ત લિપ્ત કાર્યવાળા ઘટ-પટાદિની જેમ તે અત્યન્ત લિપ્ત છે.

સામાન્ય-વિશેષ જેમ પરસ્પર ભિન્ન છે, તેમ સામાન્ય-વિશેષના આશ્રયભૂત ગાય, પરમાણુ આદિ દ્રવ્યોથી પણ સામાન્ય-વિશેષ ભિન્ન છે.

“ દ્રવ્યગુણકર્મસુ સત્તા । ”

એ વચન એમ સિદ્ધ કરે છે કે-પરસ્પર વિલક્ષણ એવા દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મમાં જે સત્પણની બુદ્ધિ થાય છે, તેનું કારણ એ ત્રણમાં રહેલ સત્તાનો સમવાય છે. એ સત્તા સામાન્ય જો દ્રવ્યાદિથી ભિન્ન જ હોય, તો પરસ્પરની જેમ (ભિન્ન હોવાથી) સર્વત્ર દ્રવ્યાદિમાં ‘સત્’ એવી અભિન્ન પ્રતીતિ થવી જોઈએ નહિ. ભિન્ન પદાર્થોથી અભિન્નબુદ્ધિ કેદી ઉત્પન્ન થાય જ નહિ. ભિન્ન પદાર્થોથી પણ અભિન્નબુદ્ધિ જો ઉત્પન્ન થઈ શકતી હોય, તો ઘટ-પટ-સ્તમ્ભાદિથી પણ એવી અભિન્ન યાને એકતાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવી જોઈએ, પણ તે તો અનુભવવિરુદ્ધ છે : અને ભિન્ન પદાર્થોમાં અભિન્નબુદ્ધિ તો અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય જ છે. એ અભિન્નબુદ્ધિનું કારણ કોઈ માનવું જ જોઈએ અને તે ‘સત્’ની બુદ્ધિ કરાવનાર સામાન્ય સિવાય અન્ય કોઈ નથી, તેથી તે દ્રવ્યાદિ ત્રણથી ભિન્ન છે.

એ જ રીતે પશુત્વ, ગોત્વ, ગજત્વ આદિ અવાન્તર સામાન્યો, સામાન્ય-વિશેષ ઉભયાત્મક છે : કારણ કે-તે પોતાના આશ્રય પશુ, ગાય અને ગજ આદિમાં અનુગતાકાર બુદ્ધિ કરાવે છે અને મનુષ્ય, અશ્વ, મહિષાદિથી હેઠ પાડે છે. એ અવાન્તર

સામાન્યો યાને સામાન્ય-વિશેષો પણ પોતાના આશ્રયભૂત દ્રવ્યોથી સ્વર્થા સિન્ન છે.

સામાન્ય-વિશેષ ઉભયને માનવા છતાં, તે બંને પરસ્પર અત્યન્ત સિન્ન અને પોતાના આધારથી પણ અલગ માનવાથી નૈગમનય એકાંશગ્રાહી સિદ્ધ થાય છે : અને તેથી સર્વાંશગ્રાહી પ્રમાણનો વિષય અને તેનો વિષય એક બની શકેતો નથી. એટલું જ નહિ પણ શેષ અંગોનો જે તિરસ્કાર કરવા બંધ, તો તે જ નૈગમનય નૈગમનયાભાસ બની બંધ છે : યાવત્ તે સમ્યગ્જ્ઞાન મત્રી મિશ્રઃજ્ઞાન થઈ બંધ છે.

સામાન્ય અને વિશેષને પરસ્પર નિરપેક્ષ માનવાથી સામાન્યને વિશેષપણું અને વિશેષને સામાન્યપણું પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી “દ્રવ્યગુણકર્મસુ સામાન્યમ્”-એ વચન અસત્ય ઠરે છે.

‘અયં ગૌઃ ।’ ‘અયં ગૌઃ ।’ ઇત્યાદિ કથન સામાન્યની યુદ્ધિ અને સામાન્યના વચનનો હેતુ હોવાથી, તે સામાન્ય કહેવાતું હોય, તો ‘અયં વિશેષઃ ।’ ‘અયં વિશેષઃ ।’ ઇત્યાદિ કથન પણ સામાન્ય યુદ્ધિ અને વચનનો હેતુ હોવાથી વિશેષ પણ સામાન્ય કહેવાશે. પરન્તુ તેમ માનવાથી ‘સામાન્ય’ની વૃત્તિ દ્રવ્ય ગુણ કર્મમાં જ છે પણ વિશેષમાં સામાન્ય હોતું નથી, એ મત ટકી શકેતો નથી.

વળી ‘સત્તાસામાન્ય’ પણ ગોત્વાદિ ‘અવાન્તર-સામાન્ય’થી યુદ્ધિ અને વચનમાં ભેદ પાડે છે અને ‘અવાન્તરસામાન્ય’ ગોત્વાદિ પણ ‘સત્તાસામાન્ય’થી યુદ્ધિ

અને વચનમાં લેદ્દ પાડે છે : માટે ‘સત્તાસામાન્ય’ અને ‘અવાન્તરસામાન્ય’ પણ લેદ્દક-વિશેષક બનવાથી વિશેષ બની જાય છે.

એ બે દોષો ઉપરાન્ત ત્રીજો દોષ એ આવે છે કે-ગોત્વ, ગજત્વાદિ ‘અવાન્તરસામાન્ય’ને પણ ‘સામાન્ય’ની પ્રાપ્તિ થશે : કારણ કે- ‘इदं सामान्यं ।’ ‘इदं सामान्यं ।’-એવી બુદ્ધિ અને વચનની પ્રવૃત્તિ તેમાં થાય છે. તેથી ‘સામાન્યં સામાન્યરहितम् ।’-એ સિદ્ધાન્ત પણ બાધિત થાય છે.

આ રીતે વિશેષને સામાન્યપણું પ્રાપ્ત થવાથી, સામાન્ય પણ અન્યવિશેષની જેમ લેદ્દક બની જવાથી તથા સામાન્યને પણ સામાન્યપણું પ્રાપ્ત થવાથી, સામાન્ય-વિશેષ-પરસ્પર અથવા તેનાં આશ્રયભૂત દ્રવ્યોથી સર્વથા ભિન્ન છે, એ ભત આપોઆપ અસત્ય ઠરે છે.

અહીં વિશેષ પદાર્થ સંબંધી નૈગમનયની માન્યતા શું છે, તે પણ જોઈ જવી પ્રસ્તુત છે. સર્વ પરમાણુઓ સમાન આકાર, ગુણ અને ક્રિયાવાળા છે, છતાં તે પરમાણુ દ્રવ્યમાં ચોગિપુરુષોને જે અન્યત્વબુદ્ધિ થાય છે, તેનું કારણ અન્ય-વિશેષ અને એ અન્યવિશેષ જ સમાનગુણ, ક્રિયા અને આકૃતિવાળા પરમાણુઓમાં અસમાન બુદ્ધિનો હેતુ હોવાથી અણુઓથી સર્વથા ભિન્ન છે. સર્વ પાર્થિવ પરમાણુઓનો આકાર પરિમંડલ છે, સર્વેની પ્રથમ ક્રિયા અદૃષ્ટવડે જ-કરાય છે તથા એક જ પ્રદેશમાં થતું ગતાગત પણ સર્વનું સમાન છે.

સત્તા એટલે સામાન્ય, તેને એક સ્વતંત્ર પદાર્થ માની, એ સત્તાના સમવાયથી પદાર્થોને 'સત્' માનવાથી બીજા પણ અનેક દોષો આવે છે. તેમાંના કેટલાક ઉપર નજર નાંખી જવી અહીં પ્રસ્તુત છે.

પહેલો દોષ—સત્તાના યોગથી સત્પણું પ્રાપ્ત થાય છે, તો તે સત્પણું સ્વરૂપે વિદ્યમાન પદાર્થનું પ્રાપ્ત થાય છે કે અવિદ્યમાન પદાર્થનું પ્રાપ્ત થાય છે? જો અવિદ્યમાન પદાર્થનું પ્રાપ્ત થતું હોય, તો અવિદ્યમાન એવા 'અપુષ્પ'ને પણ સત્પણું પ્રાપ્ત થશે. જો વિદ્યમાન પદાર્થનું માનવામાં આવતું હોય, તો સ્વરૂપથી વિદ્યમાનને બીજી સત્તાની શી જરૂર છે? અર્થાત્ જો સત્તાને માન્યા સિવાય જ વસ્તુનું સત્પણું છે, તો 'સત્તા'ને માનવાની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી.

બીજો દોષ—સત્તાસામાન્યને એક, નિત્ય, નિરવયવ, નિષ્ક્રિય અને સર્વગતત્વાદિ ધર્મયુક્ત માનવામાં આવે છે અને દરેક વસ્તુમાં વિદ્યમાન છે એમ પણ માનવામાં આવે છે, તેથી નીચેના દોષો ઉભા થાય છે.

(ક) 'સત્તાસામાન્ય' જો દરેક વસ્તુમાં હોય, તો તે દરેક વસ્તુસ્વરૂપ હોવાથી તેને એક નહિ કહી શકાય.

(ખ) ઘણાં દ્રવ્યોમાં રહેલ છતાં તે એક જ છે—એમ કહેવાથી, તેને સાવયવપણું પ્રાપ્ત થશે. નિરવયવીની વૃત્તિ ઘણાં દ્રવ્યોમાં પરમાણુની પેઠે હોઈ શકે નહિ.

(ગ) સાવચવી માનવાથી તેને સામાન્ય જ નહિ કહેવાય, કારણ કે—અવચવનો ભેદ થતાં તેનાથી અભિન્ન એવા અવચવીનો પણ ભેદ થાય છે. છતાં—

(ઘ) સામાન્ય દરેક વસ્તુમાં વર્તે છે અને એક છે—એમ બે કહેવામાં આવે, તો તે દરેક વસ્તુથી ભિન્ન જણાતું નહિ હોવાથી, ‘અરથંગ’ની જેમ અસત્ છે. એટલું જ નહિ પણ—

(ડ) જે આકાશની પેઠે સર્વગત અને વસ્તુથી સર્વથા ભિન્ન હોય, તે કોઈનું પણ ઉપલક્ષણ (ઓળખાવનાર) બની શકતું નથી.

ત્રીજો દોષ—સામાન્ય-વિશેષકૃત જ્ઞાન અને વચન, સામાન્ય-વિશેષથી પ્રવર્તે છે કે સામાન્ય અને વિશેષયુક્ત પદાર્થથી પ્રવર્તે છે? બે સામાન્ય અને વિશેષથી જ પ્રવર્તતાં હોય, તો ઉપર જણાવી ગયા મુજબ સામાન્યમાં પણ અન્યસામાન્ય અને વિશેષમાં પણ અન્યવિશેષની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ કે—‘ગોત્વ, ગજત્વાદિ ।’ સામાન્યમાં પણ ‘ઈદં સામાન્યં’ ‘ઈદં સામાન્યં ।’ ઇત્યાદિ જ્ઞાન અને વચન તથા વિશેષમાં પણ ‘અયં વિશેષઃ ।’ અયં વિશેષઃ ।’ એવું જ્ઞાન અને વચન પ્રવર્તે છે.

એ દોષનું નિવારણ કરવા માટે સામાન્ય-વિશેષ સિવાય તેના વિષયભૂત પદાર્થોથી જ સામાન્ય-વિશેષનું જ્ઞાન અને વચન પ્રવર્તે છે—એમ બે કહેશે, તો તે સામાન્ય-વિશેષ નિમિત્તક ન થયા પણ ‘પરનિમિત્તક’ એટલે પદાર્થનિમિ-

તકે થયા. તેથી એ નિયમ ન રહ્યો કે—‘ સામાન્ય-વિશેષની. પ્રતીતિ સામાન્ય-વિશેષવિષયક જ્ઞાન અને વચનથી જ થાય છે. ’ પરંતુ એમ નક્કી થયું કે—તેના આશ્રયભૂત પદાર્થોથી પણ સામાન્ય-વિશેષની બુદ્ધિ અને વચન થાય છે.

આ રીતે એકાન્ત નિરપેક્ષ સામાન્ય-વિશેષ માનવાથી અનેક દૂષણો આવે છે. તત્ત્વથી વસ્તુસ્વરૂપ એવું છે કે—ગાય આદિ પદાર્થના ખરી, સ્કંધ, પુચ્છ, શૃંગ, કમ્બલાદિ-રૂપ જે સદૃશ પચાંચો, તે જ સામાન્ય છે અને એ જ ગાય. બગેરે પદાર્થના શ્યામતા, શ્વેતતાદિ અન્ય વિસદૃશ પચાંચો, એ જ વિશેષ છે. આ સામાન્ય-વિશેષરૂપ પચાંચો ગાય આદિ. પદાર્થોથી લિન્નાલિન્ન છે, કિન્તુ એકાન્તે લિન્ન યા એકાન્તે અલિન્ન નથી. આથી એક, નિત્ય, નિરવયવ, નિષ્ક્રિય અને સર્વગતત્વાદિ ધર્મથી યુક્ત ‘ સામાન્ય ’ અને કેવળ વિશેષક ‘ અન્યવિશેષ ’ નિર્વિષય હોવાથી ‘ અપુષ્પ ’ની જેમ અસન્ છે, એ વાત સિદ્ધ થાય છે.

અહીં એ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે—પ્રત્યેક વસ્તુ અનન્તધર્માત્મક હોવાથી અને નય એ વસ્તુનાં એકદેશ (અશ)ને જણાવનાર હોવાથી નયો પણ અનન્તા છે. તો પણ સર્વસંગ્રાહી સત્તાને વિષય કરનાર સંગ્રહનયનાં અલિ-પ્રાયથી તે અનન્ત નયોને સાત નયોમાં સંગ્રહી લેવામાં આવ્યા છે. તેથી એ સાત નયો પણ સર્વ અલિપ્રાયોનો સંગ્રહ કરનારા બની બાય છે : કારણ કે—અલિપ્રાય એ રીતે પ્રવર્તે છે. અર્થદ્વારા અથવા શબ્દદ્વારા. અલિપ્રાય પ્રવર્તવાની એ સિવાય ત્રીજી કોઈ રીત છે નહીં.

અર્થ જે પ્રકારના છે : એક સામાન્યરૂપ અને બીજા વિશેષરૂપ. શબ્દ પણ જે પ્રકારના છે : એક રૂઢિથી પ્રવર્તનારા અને બીજા વ્યુત્પત્તિથી પ્રવર્તનારા. વ્યુત્પત્તિ પણ જે પ્રકારની છે : એક સામાન્યનિમિત્તપ્રયુક્ત અને બીજી તત્કાળભાવિ-નિમિત્તપ્રયુક્ત. તેમાં જેટલા અર્થનિરૂપણમાં તત્પર અભિપ્રાયો છે, તેટલા નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર અને ઋણુસૂત્ર-એ ચાર નયોમાં અંતર્ભાવ પામે છે.

નૈગમનય સામાન્ય-વિશેષ ઉભયસ્વરૂપ અર્થને ઇચ્છે છે, પરંતુ તે બંને પરસ્પર સર્વથા ભિન્ન છે-એમ માને છે.

સંગ્રહનય કેવળ સામાન્યને ઇચ્છે છે.

શાસ્ત્રીય સામાન્ય-વિશેષની અપેક્ષા રાખ્યા વિના, કેવળ લોકવ્યવહારમાં આવતા ઘટ-પટાદિક પદ્ધતિને ઇચ્છનાર વ્યવહારનય છે.

કેવળ ક્ષણુક્ષયી-પરમાણુલક્ષણુ-સ્વલક્ષણુને માનનાર ઋણુસૂત્રનય છે.

શબ્દનય રૂઢિથી શબ્દોની પ્રવૃત્તિ ઇચ્છે છે.

વ્યુત્પત્તિથી શબ્દોની પ્રવૃત્તિને ઇચ્છનાર સમભિરૂઢનય છે.

અને જે કેવળ વર્તમાનકાળભાવિ-વ્યુત્પત્તિનિમિત્તને ઉદ્દેશીને જ શબ્દોની પ્રવૃત્તિ ઇચ્છે છે, તે એવ ભૂતનય છે.

આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે-વસ્તુવિષયક કોઈ પણ એવો વિકલ્પ કે અભિપ્રાય બાકી રહી જતો નથી, કે જે

સાત નયોમાં અંતર્ભાવ પામતો ન હોય. તેથી આ સાત નયોને સર્વ અભિપ્રાયોનો સંગ્રહ કરનાર તરીકે માનવામાં આવેલા છે.

*

*

*

સંગ્રહનય :

નૈગમનયનું સ્વરૂપ જેમ આપણે ઉપર વિરતારથી જોઈ આવ્યા, તેમ સંગ્રહાદિ નયોની પણ માન્યતા કાંઈક વિગતથી જોઈ લેવી આવશ્યક છે. ‘એક’ શબ્દદ્વારાએ ‘અનેક’ પદાર્થોનું ગ્રહણ કરવું, તે સંગ્રહનય છે : જેમ કે-‘જીવ’ શબ્દ કહેવાથી સર્વ પ્રકારના ત્રસ-સ્થાવર જીવોનું ગ્રહણ કરવું. એ ‘સંગ્રહ’ના બે ભેદ છે : એક ‘પર’ અને બીજો ‘અપર.’ ‘પર’સંગ્રહને ‘સામાન્ય’ પણ કહેવાય છે અને ‘અપર’સંગ્રહને ‘વિશેષ’ પણ કહેવાય છે. સર્વ દ્રવ્યોનું ગ્રહણ કરવાવાળો નય ‘સામાન્ય-સંગ્રહનય’ છે : જેમ કે-‘દ્રવ્ય’ શબ્દથી જીવ, અજીવ સર્વનો સંગ્રહ થઈ જાય છે. થોડા દ્રવ્યોનો સંગ્રહ કરનાર નયને ‘વિશેષસંગ્રહનય’ કહેવાય છે : જેમ કે-‘જીવ’શબ્દ કહેવાથી સર્વ ‘જીવ-દ્રવ્યો’નો તો સંગ્રહ થઈ જાય છે, પરંતુ ‘અજીવદ્રવ્યો’ બાકી રહી જાય છે, તેથી તેને વિશેષ સંગ્રહ કહેવાય છે.

સંગ્રહનય, એ માત્ર ‘સામાન્ય’ને માને છે. તેના મતે સામાન્યરહિત વિશેષોનો ‘ખટુસુમવત્’ અભાવ છે. ‘સત્’-એમ કહેવાથી ત્રિભુવનાન્તર્ગત સર્વ વસ્તુની પ્રતીતિ

થાય છે. વિશ્વમાં કંઈ એવી વસ્તુ નથી, કે જે સત્ કહેવાથી ભુદ્ધિમાં પ્રતિભાસમાન ન થતી હોય, માટે સત્તાથી અતિરિક્ત ઓળું કંઈ છે નહિ.

‘સામાન્ય’ના પર-અપર એમ જે બે ભેદ પડે છે, તેમાં અપરસામાન્ય અનુગમ અને વ્યતિરેક ઉભયસ્વરૂપ છે. અનુગતસામાન્ય આકારનું પ્રતિપાદન તે ‘અનુગમ’ છે અને પરપણુનો નિષેધ કરનાર વિશેષનું પ્રતિપાદન તે ‘વ્યતિરેક’ છે. ટૂંકમાં સંગ્રહનય સર્વ વસ્તુઓને સામાન્યરૂપે એકઠી કરે છે, અથવા સંગ્રહનયવડે સર્વ ભેદો સામાન્યરૂપે સંગ્રહાય છે, અથવા સંગ્રહિત અને પીડિતાર્થવાળું વચન તે સંગ્રહનય છે. સંગ્રહિત એટલે સામાન્યાભિમુખપણે ગ્રહણ કરાએલ અને પીડિત એટલે એક ભત્તિપણુને પમાડાયેલ. અથવા સત્તારૂપ મહાસામાન્ય તે સંગ્રહિત અને ગોત્વાદિ અવાન્તરસામાન્ય તે પીડિત. સંગ્રહનયન મતે ‘સામાન્ય’ એક, નિત્ય, નિરવયવિ, અક્રિય અને સર્વગત છે. સર્વત્ર હોવાથી એક છે, અવિનાશી હોવાથી નિત્ય છે, દેશરહિત હોવાથી નિરવયવિ છે, દેશાન્તરગતિશૂન્ય હોવાથી અક્રિય છે અને અક્રિય હોવાથી સર્વગત છે.

વ્યવહારનય :

સંગ્રહનયથી ગ્રહણ કરાયેલ પદાર્થોના ભેદક-યોગ્ય રીતિથી વિભાગ કરવાવાળો વ્યવહારનય છે. એના પણ બે ભેદ છે : એક સામાન્યભેદક અને બીજો વિશેષભેદક. સામાન્ય

સંગ્રહમાં લેઈ કરવાવાળો સામાન્યલેઈક વ્યવહાર છે : જેમ કે—
દ્રવ્યના બે લેઈ છે : એક જીવ અને બીજો અજીવ : વિશેષ-
સંગ્રહમાં લેઈ કરવાવાળો વિશેષલેઈક વ્યવહાર છે : જેમ કે—
જીવના બે લેઈ છે : એક સંસારી અને બીજો મુક્ત.

આ રીતે વ્યવહાર એ સામાન્યનો તિરસ્કાર કરે છે, તેથી પણ તેને વ્યવહાર કહેવાય છે, અથવા લોક એ વિશેષથી વ્યવહારમાં જ તત્પર છે, તેને વિષય કરનાર હોવાથી પણ એ નય વ્યવહાર કહેવાય છે. આ નયના મતે ‘સત્’ એ વિશેષોથી જુદું નથી : કારણ કે—‘સત્’ શબ્દથી વ્યવહાર કરવા લાયક વિશેષોનું જ ગ્રહણ થાય છે. વિશેષોથી ભિન્ન સામાન્યની ઉપલબ્ધિ થતી નથી, તેથી સામાન્ય એ ‘ખડુ-સુમવત્’ અસત્ છે, એમ આ નય માને છે. ઘટ-પટાદિ વિશેષો એ સૌને સ્વપ્રત્યક્ષ છે તથા જલાહરણાદિ લોકવ્યવહાર પણ વિશેષોવડે જ કરાય છે. આ નય વ્યવહારને જ મુખ્ય માનતો હોવાથી, પાંચ વર્ણુવડે યુક્ત હોવા છતાં, ભ્રમરમાં શ્યામ વર્ણુ સ્પષ્ટ હોવાથી, તેને માત્ર શ્યામવર્ણુવાળો જ માને છે.

ઋગ્વેદસૂત્રનય :

ઋગ્વેદ એટલે અવક, અર્થાત્ વસ્તુને અવકંપણે—સરળ-તાથી, સૂત્ર એટલે કહે તે ઋગ્વેદસૂત્ર. અવકંનો અર્થ ‘અહીં’ ‘પ્રત્યુત્પન્ન’ (વર્તમાનકાલીન) અને ‘સ્વકીય’ (પોતાની) એવો વિવક્ષિત છે. વર્તમાનકાલીન સ્વકીય વસ્તુ, એ આં

નયનો વિષય છે. અતીત વસ્તુ નાશ પામેલ છે, અનાગત વસ્તુ ઉત્પન્ન થયેલ નથી, તથા પરકીય વસ્તુ ‘પરધન’ની જેમ ઉપયોગમાં આવતી નહિ હોવાથી નિષ્પ્રયોજન છે. તેથી એ ત્રણેય પ્રકારની વસ્તુને આ નય ‘અસત્’ યાને ‘અવસ્તુ’ માને છે. તે કહે છે કે-જો સુવ્યવહારોપલબ્ધિધરહિત હોવાથી સામાન્યને ‘અસત્’ માનવામાં આવતું હોય, તો અતીત, અનાગત અને પરકીય પણ અનુપયોગી હોવાથી તેને ‘અસત્’ જ માનવું જોઈએ.

વસ્તુનો વર્તમાનકાલીન સ્વકીયપર્યાય માત્ર જ ‘સત્’ છે. એના બે ભેદ છે . એક સૂક્ષ્મ અને બીજો સ્થૂલ. સૂક્ષ્મ ઋણુસૂત્રનય ‘સમય’ માત્રના વર્તમાન પર્યાયને ગ્રહણ કરે છે અને માને છે. જેમ કે-ક્ષણિકથી પદાર્થ. સ્થૂલ ઋણુસૂત્રનય અનેક સમયના વર્તમાન પર્યાયને ગ્રહણ કરે છે અને માને છે. જેમ કે-તો વર્ષનો મનુષ્યપર્યાય. એ રીતે સૂક્ષ્મ-સ્થૂલ સાંપ્રતકાલીન નામ-સ્થાપનાદિયુક્ત સ્વકીય વસ્તુને જ ઋણુ-સૂત્રનય વસ્તુ તરીકે સ્વીકારે છે.

આહીં મુખીના ચાર નયો, એ અર્થનય છે અને હવે પછીના ત્રણ નયો, એ શબ્દનય છે. જો કે-સાતેય નયો જ્ઞાનાત્મક અને શબ્દાત્મક છે (પરાર્થપ્રતિપાદનમાં શબ્દાત્મક અની જાય છે અને સ્વાર્થપ્રકાશનમાં જ્ઞાનાત્મક રહે છે.), તો પણ આહીં બાકીના ત્રણ નયો શબ્દનય છે-એમ જણાવવામાં આવ્યું છે. એનું તાત્પર્ય એ છે કે-નૈગમાદિ ચાર નયો

‘અર્થ’ પ્રધાન છે અને શબ્દાદિ ત્રણ નયો ‘શબ્દ’ પ્રધાન છે. જો કે—સાતેય નયો અર્થનું જ પ્રતિપાદન કરે છે, તો પણ નૈગમાદિ નયો શબ્દના લિંગાદિનું પરાવર્તન થઈ જવા માત્રથી અર્થમાં પરાવર્તન માનતા નથી, બ્યારે શબ્દાદિ ત્રણ નયો શબ્દના લિંગાદિના પરાવર્તનથી અર્થનું પણ પરાવર્તન સ્વીકારે છે.

શબ્દનય :

શબ્દોમાં લિંગાદિના ભેદે અર્થનો ભેદ બતાવનાર ‘શબ્દ’ નય છે. શબ્દમાં જે લિંગાદિના વ્યવહાર થાય છે, તે અર્થની અપેક્ષાએ હોય છે. અર્થમાં જે લિંગ હોય છે, તેના સમાન લિંગનો વ્યવહાર પ્રાયઃ શબ્દમાં પણ થાય છે અને એ જ લિંગને શબ્દનું લિંગ માની લેવામાં આવે છે, એ કારણે શબ્દનયની એ માન્યતા છે કે—‘ત્યાં લિંગ આદિકેનો ભેદ છે, ત્યાં અર્થમાં પણ અવશ્ય ભેદ પડી જાય છે’ : જેમ કે—પહાડ અને પહાડી, નદ અને નદી, નળો અને નળી ઇત્યાદિ. મોટા પહાડને પહાડ અને નાના પહાડને પહાડી કહેવાય છે. એ જ રીતે મોટી નદીને નદ અને નાની નદીને નદી તથા મોટા નળાને નળો અને નાના નળાને નળી કહેવામાં આવે છે. એથી સિદ્ધ થાય છે કે—લિંગભેદ એ અર્થભેદમાં કારણ છે.’ એ જ રીતે સંખ્યા, પુરુષ, ઉપસર્ગ, કાળ, કારક, આદિના :ભેદથી અર્થભેદને સ્વીકારનાર આ નય છે.

વર્તમાનકાલીન—પ્રત્યુત્પન્ન વસ્તુને ઋણુસૂત્રનય માને છે.

તેને જ શબ્દનય વિશેષતર માને છે. એને શબ્દનય એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે—તે પ્રધાનપણે શબ્દના વાચ્યાર્થને ગ્રહણ કરે છે : અર્થાત્ શબ્દના વાચ્યાર્થને ગ્રહણ કરનાર નયને પણ ઉપચારથી શબ્દનય કહેવામાં આવે છે. આ નય શબ્દના વાચ્યાર્થને જ પ્રધાનપણે માનતો હોવાથી, તેના મતે ‘ઘટ’ શબ્દવડે કેવળ ‘લાવ’ઘટનું’ જ ગ્રહણ થાય છે. આ નયના મતે ‘જલાહરણાદિ’ ક્રિયામાં સમર્થ હોય તે જ ‘ઘટ’ કહેવાય. નામાદિ ઘટો ‘જલાહરણાદિ’ ક્રિયામાં સમર્થ નથી, માટે તેને ‘ઘટ’ ન કહેવાય. જો અતીત, અનુત્પન્ન અને પરકીય, એ નિષ્પ્રયોજન હોવાથી ઘટરૂપ ‘વસ્તુ’ ન મનાય, તો નામ-સ્થાપનાદિ ઘટો પણ ‘જલાહરણાદિ’ સ્વપ્રયોજન માટે અસમર્થ હોવાથી ઘટરૂપ ન જ મનાય. અર્થાત્ આ નયના મતે ‘ઘટ’ શબ્દથી નામ-સ્થાપનાદિરહિત કેવળ ‘લાવઘટ’નું જ ગ્રહણ થાય છે.

તદુપરાન્ત સામાન્યપણે પ્રત્યુત્પન્ન વસ્તુને વસ્તુ તરીકે માનનાર ઋણુસૂત્રનય કરતાં શબ્દનય તેને ‘સપ્તભંગી’—‘ભિન્નભિંગ’—‘ભિન્નવચન’ આદિ વડે વિશેષતર માને છે : તો પણ ‘સમભિરૂઢ’ નયની જેમ શબ્દના પર્યાયભેદે વસ્તુનો ભેદ શબ્દનય માનતો નથી.

સમભિરૂઢનય :

જ્યાં શબ્દનો ભેદ છે, ત્યાં અર્થનો ભેદ અવશ્ય છે, એમ માનનાર સમભિરૂઢનય છે. શબ્દનય તો અર્થભેદ ત્યાં

જ કહે છે, કે જ્યાં લિંગ આદિનો ભેદ હોય : પરન્તુ આ નય તો પ્રત્યેક શબ્દના અર્થ જુદા જુદા માને છે : પછી ભલે તે શબ્દો પર્યાયવાચી હોય અને તેનાં લિંગ, વચન આદિ સમાન પણ હોય. ‘ઈન્દ્ર’ શબ્દથી ઐશ્વર્યનો અનુભવ કરનાર અને ‘પુરન્દર’ શબ્દથી પુર-નગરીનો ભાંગનાર, એવો ખોધ થાય છે. ઈન્દ્ર અને પુરન્દર, એ બે શબ્દોનો આધાર એક જ વ્યક્તિ હોવાથી તે પર્યાયવાચી બની જાય છે, તો પણ તે બંનેના અર્થ જુદા જુદા છે. એ રીતે પ્રત્યેક શબ્દમાં પૃથક્ અર્થ બતાવવાનું સામર્થ્ય છે, એમ આ નય માને છે.

‘ઘટ’ શબ્દથી જે અર્થ વાચ્ય છે, તે અર્થ કુટ, કુમ્ભ, કલશાદિ શબ્દોથી વાચ્ય હોતો નથી. અને જે તેમ માનવામાં ન આવે, તો સંકર આદિ અનેક દોષોની પ્રાપ્તિ થાય છે. એક ‘ઘટાદિ’ વસ્તુનો અન્ય ‘કુટાદિ’ વસ્તુમાં જે સંકેત થઈ શકતો હોય, તો ઘટાદિ અર્થમાં પટાદિ અર્થનો પણ સંકેત થતો માનવો જોઈએ. અને જે એ રીતે થાય, તો સંશય, વિપર્યય, એકતા અને સંકીર્ણતાદિ અનેક દોષોનો સમૂહ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ કે-‘આ ઘટ છે કે પટ છે?’-એવો સંશય, અગર ‘ઘટમાં જ પટના નિશ્ચયરૂપ’ વિપર્યય, અથવા ઘટ-પટાદિ પદાર્થોનો ભેદભાવ-એકતા, અથવા મેચકમણિની જેમ ઘટ-પટાદિ અર્થની સંકીર્ણતા, વગેરે દોષો આવીને ઉભા રહે છે.

તાત્પર્યાર્થ એ છે કે-ઘટ, કુટ, કુમ્ભાદિ શબ્દોથી

વાચ્યપદાર્થનો પરસ્પર ‘અલેદ’ માનવો એ યોગ્ય નથી, કિન્તુ લેદ માનવો એ જ યુક્ત છે : કારણ કે—જેમ વાચક- (શબ્દ)ના લેદથી ઘટ, પટ, સ્તમ્ભાદિ શબ્દોથી વાચ્ય ઘટ, પટ, સ્તમ્ભાદિ પદાર્થો લિન્ન છે, તેમ ઘટ, કુટ, કુમ્ભાદિમાં પણ વાચકશબ્દોનો લેદ છે, માટે તેના વાચ્ય પણ લિન્ન છે.

ખીજી વાત એ છે કે—લિંગ અને વચનાદિની વિલિન્નતાથી જો અર્થની વિલિન્નતા સ્વીકારમાં આવે છે, તો પછી ઘટ, કુટ, કુમ્ભ, કલશાદિ શબ્દોના લેદથી વાચ્ય અર્થોનો લેદ શા માટે સ્વીકારવામાં ન આવે ? ધ્વનિનો લેદ ઉભયત્ર સમાન છે. અથવા તો એક શબ્દમાં અનેક અર્થોની પ્રવૃત્તિ જ સંભવી શકતી નથી, એવો સમસિદ્ધનયનો સિદ્ધાન્ત છે. એ સિદ્ધાન્ત સ્વીકારવાનું પ્રયોજન આપણે ઉપર જોઈ આવ્યા છીએ.

આ નય દેશ-પ્રદેશાદિની લિન્ન કલ્પનામાં ‘બહી’-સમાસ માનતો નથી, કિન્તુ ‘કર્મધારય’સમાસ માને છે. એના મતે ધર્માસ્તિકાય વગેરે ‘દેશી’ તે જ ‘દેશ’ છે. ‘દેશ’ એ દેશીથી અત્યંત લિન્ન-સ્વતંત્ર વસ્તુ નથી. જો ‘દેશી’થી ‘દેશ’ લિન્ન માનવામાં આવે, તો અત્યન્ત લિન્ન વિન્ધ્ય અને સહ્યાની જેમ બનેનો સંબંધ કેવી રીતે ઘટે ?

એ જ રીતે આ નય કર્તાથી ક્રિયાને અવ્યતિરિક્ત માને છે. કુમ્ભકારથી કુમ્ભ કરવાની ક્રિયા લિન્ન નથી. કર્તા સંબંધી ક્રિયાનો સંબંધ કર્તાથી જો વ્યતિરિક્ત ‘ઘટ્કૃપ કર્મ’માં પણ માનવામાં આવે, તો પરસ્પર ‘એકતાદિ’

દોષોની પ્રાપ્તિ થાય : માટે કર્તા સંબંધી ક્રિયાનો સંબંધ કર્તામાં જ માનવો, કિન્તુ કર્માદિમાં ન માનવો, એવો સમભિરૂઢનયનો સિદ્ધાન્ત છે.

એવંભૂતનય :

જે શબ્દનો અર્થ જે ક્રિયાને દર્શાવતો હોય, તે ક્રિયામાં તત્પર પદાર્થને જ તે શબ્દનો વાચ્ય માનવો, એ એવંભૂત-નયનો વિષય છે. જેમ કે—પૂજા કરતી વખતે જ તેને ‘ પૂજારી ’ માનવો, સેવા કરતી વખતે જ તેને ‘ સેવક ’ માનવો અને યુદ્ધ કરતી વખતે જ તેને ‘ યોદ્ધો ’ માનવો.

પ્રત્યેક શબ્દનો અર્થ કોઈ ને કોઈ ક્રિયાની સાથે સંબંધ રાખનાર હોય જ છે. શાક્યટાયનનો મત છે કે—પ્રત્યેક શબ્દની ઉત્પત્તિ કોઈ ને કોઈ ધાતુ ઉપરથી જ થયેલી છે. કોઈ પણ ભાષામાં મોટે ભાગે ધાતુથી સંબંધ નહિ રાખનાર શબ્દ મળી શકવો અશક્ય છે. તાત્પર્ય કે—પ્રત્યેક શબ્દ કોઈ ને કોઈ ક્રિયાથી સંબંધ રાખે છે જ.

સમભિરૂઢનય, કોઈ એક સમયે ક્રિયા જોઈને, એ વસ્તુ માટે એ જ શબ્દનો પ્રયોગ સર્વદા કરશે, પરંતુ એવંભૂત-નય, જ્યારે અને જ્યાં સુધી ક્રિયા થઈ રહી હોય, ત્યારે અને ત્યાં સુધી જ તેને તે શબ્દથી બોલાવશે. આ નય શબ્દના અર્થમાં શબ્દનય અને સમભિરૂઢનય કરતાં વિશેષ તત્પર છે.

એવંભૂતનય ઘટ શબ્દને યોજાવાન અર્થવડે અને તે ‘ યોજારૂપ અર્થને ’ ‘ ઘટ ’ શબ્દવડે નિયત કરે છે. જેવો

અભિધાયક હોય, તેવા જ અભિધેયની પ્રતિપત્તિ થાય છે. જો શબ્દ પ્રમાણે અર્થબોધ ન થતો હોય, તો સંશય, વિપ-
ર્યય, એકત્વ અને સંકીર્ણતાદિ દોષોની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ :
માટે ‘શબ્દ’ના વશથી ‘અભિધેય’ છે અને ‘અભિધેય’ના
વશથી ‘શબ્દ’ છે, એવો એવંભૂતનયનો સિદ્ધાન્ત છે.
‘ઘટ’શબ્દથી વાચ્ય એવા અર્થને ‘ઘટનચેષ્ટા’ રહિત દશામાં
‘ઘટ’રૂપે માનવાની આ નય સાફ ના પાડે છે. જો ઘટ, કુટ,
કુમ્ભાદિ પર્યાયશબ્દોથી અર્થનો ભેદ માન્ય હોય, તો ‘ચેષ્ટા’-
રહિત અવસ્થામાં પણ તેને ઘટ કેવી રીતે માની શકાય ? આ
નયના મતે ‘જીવ’શબ્દથી દશ વગેરે પ્રાણોને ધારણ કરનાર જીવને
જ જીવ કહી શકાય. સિદ્ધના જીવોને જીવ નહિ, પણ સત્ત્વ,
આત્મા, આદિ ‘અન્વર્થ’ નામોથી જ સંબોધી શકાય.

આ નયના મતે ‘દેશી’ અને ‘દેશ’ બે ભિન્ન નથી,
તેમ એક પણ નથી, કિન્તુ સર્વ વસ્તુઓ અખંડ સ્વરૂપવાળી
છે. સમભિરૂદનયના મતે જો દેશીને જ દેશ માનવામાં આવે,
તો તે બંનેને દેશી-દેશ એવા પર્યાયવચનની પ્રાપ્તિ થાય છે.
એથી પુનરુક્તિ, આનર્થ્ય, વસ્તુનો સંક્રમ, સ્વપક્ષવિઘાત,
આદિ દોષો આવીને ઉભા રહે છે.

આ સાતેય નયોમાં પહેલા પહેલાનો નય, સ્થૂલ યાને
ઘણા વિષયવાળો છે અને પછી પછીનો નય સૂક્ષ્મ યાને અદ્ય-
વિષયવાળો છે. નૈગમનય ‘સત્’ અને ‘અસત્’ ઉભય-
પદાર્થોને વિષય કરે છે, કારણ કે-સંકલ્પ ‘સત્’-‘અસત્’

ઉભયમાં થઈ શકે છે. સંગ્રહનયમાં માત્ર ‘સત્’ને જ વિષય કરવામાં આવે છે. વ્યવહાર ‘સત્’ના જ એક વિભાગને બાણે છે. ઋણુસૂત્રમાં ફક્ત વર્તમાનકાળનો સ્થૂલ યા સૂક્ષ્મ-પર્યાય જ વિષય થાય છે. ‘શબ્દ’નય ઋણુસૂત્રથી પણ અલ્પ વિષયને ગ્રહણ કરે છે, કારણ કે—ઋણુસૂત્રમાં તો લિંગ આદિકોનો ભેદ હોવા છતાં અર્થભેદ માનવામાં નથી આવતો, જ્યારે શબ્દમાં તે માનેલો છે. શબ્દથી સમભિરૂઢ અને સમ-ભિરૂઢથી એવંભૂતનો વિષય તો તદ્દન અલ્પ બની જાય છે, એ વાત ઉપરના વિવેચનથી રૂપેષ્ટ સમજી શકાય તેમ છે.

ઋણુસૂત્ર પર્યન્તના ચાર નયો અર્થને મુખ્ય માની અને શબ્દને ગૌણ માની વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરે છે. પછીના શબ્દાદિ ત્રણ નયો શબ્દને મુખ્ય માની તથા અર્થને ગૌણ માની વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરે છે.

પરસ્પર વિરોધનું સમાધાન :

સર્વ નયો પરસ્પર વિરૂદ્ધ હોવા છતાં, જેમ રાજા સેવકોને, તથા ન્યાયાધીશ (મધ્યસ્થ) વાદી—પ્રતિવાદીને વિરોધ-રહિત બનાવે છે, તેમ અહીં પણ સમ્યગ્જ્ઞાની શ્રી તીર્થ-કરદેવ યા જૈનમુનિ પરસ્પર વિરૂદ્ધ એવા ઘણા નયોને, તેમના એકાન્ત નિશ્ચયરૂપ વિરોધનાં કારણોને દૂર કરીને એકઠા કરે છે. અથવા પ્રૌઢ મંત્રવાદી વિષના અંશેને જેમ વિષરહિત બનાવે છે, તેમ સમ્યગ્જ્ઞાની પણ નયોના પરસ્પર એકાન્ત આગ્રહરૂપી વિષને હઠાવી, તેમને નિર્વિષ બનાવે છે.

લોકમાં પણ એ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે—જો મંત્રવાદીનો યોગ મગી જાય, તો વિષ પણ અમૃતપણું પામીને જેમ અનેક કુષ્ટાદિ રોગોને દૂર કરનાર થાય છે, તેમ નયોતું એકાન્ત વિષ પણ દૂર થઈ જવાથી તે સમ્યગ્—અવિરોધી બની જાય છે.

દરેક નય વસ્તુને એકદેશ (અશ) થી જણાવનાર હોવાથી, મતિ—શ્રુતાદિકે જ્ઞાનની જેમ એક જ વસ્તુને ભિન્ન ભિન્ન રીતે જણાવનાર બને છે તથા એકઠા થયેલા તે સર્વ નયો કેવળ-જ્ઞાનની પેઠે સમસ્ત વસ્તુને જણાવનારા પણ થાય છે.

અથવા હાથીના ભિન્ન ભિન્ન અવયવોમાં હાથીની પ્રતિ-પત્તિ કરનાર અંધપુરુષોની જેમ અનંતધર્માત્મક વસ્તુના ભિન્ન ભિન્ન ધર્મો—અંશોમાં પણ સંપૂર્ણ વસ્તુની પ્રતિપત્તિ કરનાર નયો મિથ્યાદષ્ટિ છે; અને સમુદિત થયેલા એ જ નયો, હાથીના સર્વ અવયવસમુદાયને હાથી કહેનાર દેખતા મનુષ્યની જેમ સમસ્ત પર્યાયાત્મક વસ્તુને જણાવનાર હોવાથી સમ્યગ્વાદી છે.

અથવા જેમ છૂટાં પડેલાં મણિરત્નો એ રત્નમાળા કહેવાતાં નથી, તેમ જુદા જુદા નયો સ્વતંત્રપણે વસ્તુના દીપક બની શકતા નથી : પરંતુ જેમ તે જ રત્નો એકત્રિત કરીને જો સૂત્રમાં પરોવેલાં હોય તો રત્નમાળા કહેવાય છે, તેમ સમુદિત નયો પરસ્પર સાપેક્ષ બનવાથી સમસ્ત વસ્તુનો જ્ઞાપક થઈ શકે છે.

અનેક ધર્મોથી યુક્ત પદાર્થને ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાન એ પ્રમાણ છે અને તે જ પદાર્થનો એક ધર્મ દ્વારા પરામર્શ કરનાર તથા બાકીના ધર્મોની સ્વીકાર યા તિરસ્કાર નહિ કરનાર નય છે. ધર્મો અનન્ત હોવાથી નયો પણ અનન્ત છે, તો પણ સર્વસંગ્રાહક અભિપ્રાયની કલ્પનાએ તેના સાત.

લેદો માન્યા છે. બ્યારે એ જ નય સ્વાભિપ્રેત ધર્મના અવધારણથી અને શેષ ધર્મોના તિસ્કારથી પ્રવર્તે, ત્યારે દુર્નયસંજ્ઞાને પામે છે.

જેટલાં ઇતર દર્શનો પ્રવર્ત્યાં છે, તે બધાં આ દુર્નયોના પ્રતાપે જ પ્રવર્ત્યાં છે. જેમ કે—નૈયાયિક અને વૈશેષિક-દર્શન નૈગમનયના અભિપ્રાયે પ્રવર્ત્યું છે : સુવળાય અદ્વૈતવાદો અને સાંખ્યદર્શન એ મંડુકનયના અભિપ્રાયથી પ્રવર્તેલાં છે : ચાર્વાકદર્શન મોટે ભાગે વ્યહારનયને અનુસરનારું છે : બૌદ્ધદર્શન ઋણુસૂત્રનયના અભિપ્રાયે પ્રવર્તેલું છે : રૂઢિથી શબ્દોની પ્રવૃત્તિ ઇચ્છિનાર મીમાંસકદર્શન શબ્દનયથી પ્રવર્તેલું છે : અને બ્યુત્પત્તિ આદિ દ્વારા શબ્દોની પ્રવૃત્તિ ઇચ્છિનારા વૈયાકરણાદિ પ્રવાદો સમભિરૂઢ અને એવં ભૂતનયોથી પ્રવર્તેલાં છે.

નયવિજ્ઞાનમાં કુશળ આત્મા આ રીતે એક એક નયના અભિપ્રાયથી પ્રવર્તેલાં દર્શનોની અથથાર્થતાને સારી રીતે જાણી શકે છે, તેથી તે સ્વસિદ્ધાન્તમાં સ્થિર રહી શકે છે અને બીજાઓને સ્થિર કરી શકે છે.

જેય વસ્તુમાં કોઈ પણ જાતિનો સંદેહ થવા ન પામે, તે ખાતર સર્વ નયોનું જ્ઞાન મેળવવું એ અતિ આવશ્યક બને છે. નયોનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર આત્મા સત્યા-સત્યના વિભાજને કરી શકે છે અને એક નયાનુસારી દર્શનોનું અસત્ય જાણી શકે છે : એટલું જ નહિ, કિન્તુ પૂર્ણ સત્યનો જ એક પક્ષ કરનાર સ્યાદ્વાદ સિદ્ધાન્તને ખોટી રીતે દ્વિષિત કરનાર વ્યક્તિઓના ઉલ્લેખોને યુક્તિપૂર્વક નિરાસ કરી શકે છે : અને એ રીતે સત્ય સિદ્ધાન્તની આશાતનાથી સ્વયં બચી શકે છે તથા બીજાને બચાવી શકે છે.

નમસ્કારની ઉત્પત્તિ.

સર્વસંગ્રાહી નૈગમનય નમસ્કારને અનુત્પન્ન માને છે, જ્યારે બીજા સર્વ નયો નમસ્કારને ઉત્પન્ન માને છે. સર્વસંગ્રાહી નૈગમ અને સંગ્રહનય સામાન્ય માત્રનું જ અવલંબન કરતા હોવાથી, તેના અભિપ્રાયે સર્વ કાંઈ ઉત્પાદ-વ્યય-સહિત છે. શેષ નયો એટલે વિશેષગ્રાહી નૈગમ અને વ્યવહારાદિ બીજા નયો વિશેષગ્રાહી હોવાથી, વસ્તુને ઉત્પાદ-વ્યય-સહિત માને છે.

નમસ્કારને 'ઉત્પન્ન' માનનાર નયોમાંના પ્રથમના ત્રણ નયો-વિશેષગ્રાહી નૈગમ, સંગ્રહ અને વ્યવહાર, તેની ઉત્પત્તિનાં ત્રણ કારણે માને છે : સમુત્થાન, વાચના અને લખિધ. સમુત્થાન એટલે જેનાથી સમ્યગ્ ઉત્પત્તિ થાય તે. પ્રકૃતમાં નમસ્કારના આધારરૂપ દેહ એટલે શરીર સમજવું. વાચના એટલે ગુરુ સમીપે શ્રવણાદિ અને લખિધ એટલે તદ્વાવરણીય કર્મને ક્ષયોપશમ.

ઋણસૂત્રનયના મતે સમુત્થાન સિવાય માત્ર વાચના અને લખિધથી જ નમસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે : કારણ કે-વાચના અને લખિધરૂપ કારણની બીનહયાતિમાં શરીરરૂપ કારણના સ્વરૂપ માત્રથી નમસ્કારની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

શબ્દાદિ ત્રણ નયો તો એક લગ્નિધને જ કારણ માને છે :
કારણ કે-લગ્નિધરહિત એટલે તદ્દાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ-
રહિત અભવ્ય જીવને વાચના અને દેહ ઉભય કારણોની
હયાતિ હોવા છતાં નમસ્કારની ઉત્પત્તિ થતી નથી અને
લગ્નિધયુક્ત પ્રત્યેકબુદ્ધાદિ મહાપુરુષોને વાચનાના અભાવે
પણ નમસ્કારની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે.

સામાન્ય વાદિનો મત :

સત્તામાત્રગ્રાહી સર્વસંગ્રાહી નૈગમ અને સંગ્રહના
મતે 'નમસ્કાર' સર્વદા 'સત્' યાને વિદ્યમાન છે. જે
સર્વદા 'સત્' છે, તે આકાશની પેઠે કદી ઉત્પન્ન થતું
નથી. જો નિત્યનો પણ ઉત્પાદ માનવામાં આવે, તો ઉત્પન્નનો
પણ ઉત્પાદ થવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય અને તેથી 'અન-
વસ્થા' નામના મહાદોષની આપત્તિ આવે. વળી જો નિત્ય
વિદ્યમાન હોય, તે કદી પણ નાશ પામે નહિ : કારણ કે-
નાશ અને નિત્યતાનો નિત્ય વિરોધ છે.

શંકા૦ જો નમસ્કાર વિદ્યમાન છે, તો તે જીવની
મિથ્યાત્વદશામાં દેખાતો કેમ નથી ?

સમાધાન૦ વિદ્યમાન એવો પણ નમસ્કાર નહિ
દેખાવાનું કારણ, તદ્દાવાસ્કે નમસ્કારને અટકાવનાર કર્મનો
સદ્ભાવ છે. અતીન્દ્રિય જ્ઞાનિપુરુષો મિથ્યાત્વદશાયુક્ત જીવમાં
પણ પ્રવચ્છન્નપણે રહેલા નમસ્કારને જોઈ શકે છે, તે
સિવાંચના આત્માઓ જોઈ શકતા નથી. સર્વદા વિદ્યમાન
'આત્મસ્વરૂપ' અમૂર્ત હોવાથી, જેમ કેવળજ્ઞાની મહર્ષિઓ

સિવાય. તેને કોઈ જોઈ શકતું નથી, તેમ મિથ્યાત્વ અવ-
સ્થામાં પણ જીવની અંદર સત્તારૂપે રહેલ નમસ્કાર કેવળજ્ઞાના-
વરણથી આવૃત્ત (છંદસ્થ) આત્માઓવડે જોઈ શકાતો નથી.
વિશેષ વાદિઓનો મત :

જે વસ્તુ ‘સત્’ છે, તે ઘટની પેઠે ઉત્પાદ, વ્યય અને
ધ્રોવ્યયુક્ત જ છે. ઉત્પાદ-વ્યયરહિત વસ્તુ ‘અપુષ્પવત્’ ‘અસત્’
છે. વિદ્યમાન નમસ્કાર આવરણના ઉદયથી નથી જણાતો એમ
નથી, કિન્તુ છે નહિ માટે જણાતો નથી. આવરણાદિની
કલ્પના એ કલ્પિત છે.

અક્ષ૦ જો નમસ્કાર અવિદ્યમાન જ હોય, તો કોઈ
પણ જગ્યાએ તે દેખવામાં આવવો જોઈએ નહિ, કિન્તુ
અન્યત્ર તે દેખાય છે જ : તો તેને નહિ દેખાવા માત્રથી
સર્વથા અભાવ છે, એમ કેમ મનાય ? અન્યત્ર પણ સત્તા
હોય તે વસ્તુ વિદ્યમાન જ હોય, અસત્ની સત્તા કોઈ પણ
જગ્યાએ હોય નહિ.

ઉત્તર૦ અન્ય સત્તાનવર્તિ વસ્તુ અન્યની છે, એમ
કહેવાય નહિ. તેમ માનવાથી તો ધનવાનના ધનવડે નિર્ધનને
પણ ધનવાળો માનવો જોઈએ, કિન્તુ અન્યના ધનવડે અન્ય
ધનવાન બનતો નથી કે કહેવાતો નથી. અન્યત્ર વિદ્યમાનની
સત્તા જો અન્યત્ર સ્વીકારવામાં આવે, તો એક નમસ્કારવાન
સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માની અહંદાદિભક્તિનું કૃણ નમસ્કારરહિત
સર્વ મિથ્યાદષ્ટિઓને પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. એટલું જ નહિ,
કિન્તુ દાન-ધ્યાન અને હિંસા-મૃણાવાદ આદિ શુભ-અશુભ

ક્રિયાઓનું ક્ષણ પણ સર્વસાધારણ બની જવું જોઈએ. એમ થવાથી તો કૃતનાશ અને અકૃતાગમાદિ અનેકાનેક દોષોની પ્રાપ્તિ થયા સિવાય રહે નહિ.

અથવા સમ્યગ્દષ્ટિ જીવોના સંતાનપ્રવાહની અપેક્ષાએ પણ નમસ્કાર નિત્ય નથી : કારણ કે-સમ્યગ્દષ્ટિ જીવોનો સંતાન પણ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્યયુક્ત છે. તેથી સમ્યગ્દષ્ટિથી અભિન્ન એવો નમસ્કાર પણ ઉત્પાદ-વ્યયાદિને પામનારો જ છે, કિન્તુ સર્વથા નિત્ય નથી.

નિત્યાનિત્યત્વ સિદ્ધિ :

આ વસ્તુ વિગતથી સમજવા માટે ‘નમસ્કાર’ શું છે, એ સમજવું જોઈએ. આત્માના શ્રુતોપયોગરૂપ નમસ્કાર, એ જ્ઞાનરૂપ છે : ‘નમો અરિહંતાણં ।’ ઇત્યાદિ પદોચ્ચારણરૂપ નમસ્કાર એ શબ્દરૂપ છે : અને શિરોનમન, હસ્તયોજન, અવયવસંકોચનાદિ ક્રિયારૂપ નમસ્કાર, એ ક્રિયારૂપ છે. એ રીતે જ્ઞાન, શબ્દ અને ક્રિયારૂપ નમસ્કારત્રિકના સંયોગરૂપ નમસ્કાર પણ ચાર પ્રકારનો છે. જેમ કે-(૧)જ્ઞાન અને શબ્દરૂપ, (૨) જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપ, (૩) શબ્દ અને ક્રિયારૂપ તથા (૪) જ્ઞાન, શબ્દ અને ક્રિયારૂપ. એ રીતે કુલ સાત પ્રકારનો નમસ્કાર છે. એ જ્ઞાન-શબ્દાદિ નિત્ય પણ છે અને અનિત્ય પણ છે, તેથી નમસ્કાર પણ નિત્યાનિત્ય ઉભયસ્વરૂપ છે.

જ્ઞાનની નિત્યત્વ સિદ્ધિ :

નિત્ય જીવથી જ્ઞાન અભિન્ન છે, તેથી જ્ઞાન પણ નિત્ય

છે. જ્ઞાન આકાશની પેઠે અમૂર્ત હોવાથી ઉત્પાદકિરહિત અર્થાત્ નિત્ય છે. સર્વ જીવોને અક્ષર(કેવળજ્ઞાન)નો અનંતભોજાગ નિત્ય ઉઘાડો છે, તેથી પણ તે નિત્ય છે. આકાશદ્રવ્યના અવગાહગુણની પેઠે જ્ઞાન, એ અરૂપી આત્મદ્રવ્યનો ગુણ હોવાથી નિત્ય છે, અથવા ' જ્ઞાન, ' ' શબ્દ ' ઈત્યાદિ સર્વ કાંઈ આવિર્ભાવ-તિરોભાવ ધર્મવાળું હોવાથી સર્વદા નિત્ય છે.

શબ્દની નિત્યત્વ સિદ્ધિ :

(૧) શબ્દપ્રયોગ પરપ્રત્યાયક હોવાથી શબ્દ સદા અવસ્થિત (નિત્ય) છે. જે બીજા માટે વપરાય, તે વ્યાપારકાળની પૂર્વે અવશ્ય હોય જ છે. વૃક્ષ છેવવા માટે વપરાતો કુહાડો, એ છેવન-ક્રિયા-કાળની પૂર્વે અવશ્ય હયાતિ ધરાવે છે. તેની જેમ શબ્દ પણ પરપ્રત્યાયન ક્રિયા કરાવનાર હોવાથી, એ ક્રિયાકાળની પૂર્વે પોતાની હયાતિ સિદ્ધ કરે છે.

(૨) મેરૂ કે સ્વર્ગાદિ પદાર્થો અભિધેયરૂપ શાશ્વત હોવાથી, તેના અભિધાયક શબ્દો પણ કેવળજ્ઞાનની જેમ નિત્ય છે. જે શબ્દ સ્વયં અનિત્ય હોય, તો નિત્ય એવા મેરૂ આદિ પદાર્થોની સાથે વાચ્ય-વાચકભાવસંબંધ ધરાવી શકે નહિ. સંકેતના વશથી વાચ્ય-વાચકભાવનો સંબંધ ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય ઘટ-પટાદિ અનિત્ય પદાર્થોમાં જ શક્ય છે. અતીન્દ્રિય પદાર્થોમાં સંકેત થઈ શકતો નથી. તેથી મેરૂ આદિ પદાર્થો સાથે શબ્દનો અનાદિસંસિદ્ધ, અકૃતક વાચ્ય-વાચકસંબંધ રહેલો છે. એક જગ્યાએ શબ્દનું નિત્યપણું સિદ્ધ છે, તો અન્યત્ર પણ તેનું નિત્યત્વ સિદ્ધ છે, કારણ કે-શબ્દપણું સર્વત્ર સમાન છે.

(૩) સૂર્ય-ચન્દ્રાદિ નિત્ય અને ઘટ-પટાદિ અનિત્ય પદાર્થોના વાચક સઘળાચ શબ્દો અનાદિકાળથી તદ્વાચકપણે સિદ્ધ છે, તેથી તે નિત્ય છે. ઘટાદિ વાચક શબ્દો સાંકેતિક હોવાથી અનાદિકાળ સંસિદ્ધ નથી, એમ કહેવું યુક્તિરહિત છે : કારણ કે-સંકેત કરી શકાતો જ નથી. જે શબ્દવડે સંકેત કરાય, તે શબ્દ બીજા સંકેતકારક શબ્દની અપેક્ષા રાખે જ છે. એમ પ્રત્યેક સંકેતકારક શબ્દ અન્ય અન્ય શબ્દોની અપેક્ષા રાખતો હોવાથી, અનવસ્થા(અપ્રામાણિક અનંત પદાર્થોની કલ્પના)નો દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી પ્રત્યેક શબ્દોના સંકેત અનાદિકાળથી સ્વયંસિદ્ધ જ માનવા યુક્તિયુક્ત છે.

ઉપયુક્ત રીતે ઘટાદિ પદાર્થો સાથે શબ્દોના વાચ્ય-વાચકભાવસંબંધ નિત્ય છે, તેથી તે સંબંધનો સંબંધી શબ્દ પણ નિત્ય સિદ્ધ થાય છે. જે સંબંધી ‘શબ્દ’ નિત્ય હોય, તો વાચ્ય-વાચકભાવસંબંધ પણ નિત્ય ઘટી શકે છે.

જ્ઞાનની અનિત્યત્વ સિદ્ધિ :

જે કારણથી જ્ઞાન જીવથી અભિન્ન છે, તે કારણથી જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ કે-જીવ પણ દેવાદિભાવે વારંવાર ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી જ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન થાય છે. અક્ષરનો અનંતમે ભાગ નિત્ય ઉઘાડો-અનાવૃત્ત કહ્યો છે, તે અવિશિષ્ટ જ્ઞાનસામાન્યને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે. અહીં સમ્યજ્ઞાનના પ્રસંગમાં તેનો અધિકાર નથી.

‘નમસ્કાર’ સમ્યજ્ઞાનાત્મક હોવાથી તે ઉત્પન્ન થાય છે આકાશાદિના અવગ્રાહના વગેરે ગુણો, ગુણો હોવાથી

નીલરક્તાદિ ગુણોની પેઠે ઉત્પાદાદિ ધર્મવાળા છે, તેથી નમસ્કારાદિ જીવના ગુણો પણ ઉત્પાદાદિ ધર્મવાળા છે. અથવા અવગાહક દ્રવ્યની અનિત્યતા સિદ્ધ થયા પછી અવગાહની અનિત્યતા આપોઆપ સિદ્ધ થાય છે. આકાશની સાથે ઘટ-પટાદિનો સંયોગ તે અવગાહ છે અને એ સંયોગ ‘એ આંગળીના સંયોગ’ની પેઠે અવશ્ય ઉત્પાદાદિ ધર્મવાળો છે. એ જ પ્રમાણે ‘ગતિઉપકારાદિ’ ધર્માસ્તિકયાદિ દ્રવ્યોના ગુણો પણ ઉત્પાદાદિ સ્વભાવવાળા જ છે.

આકાશનો ઘટાદિ સાથે સંયોગ તથા પરમાણુના વર્ણ-ગંધાદિ પર્યાયો, આકાશ અને પરમાણુ દ્રવ્યથી એકાન્તે ભિન્ન નથી, કિન્તુ કથયિત્ અભિન્ન પણ છે. પર્યાયનો નાશ થવાથી પર્યાયી દ્રવ્યનો પણ નાશ માનવો જ જોઈએ : કારણ કે-પર્યાય પર્યાયીથી સર્વથા ભિન્ન નથી, કિન્તુ કથયિત્ અભિન્ન છે. તેથી આકાશાદિ દ્રવ્યો પણ સર્વથા નિત્ય છે, એમ કહેવું એ સર્વથા ખોટું છે.

શબ્દાદિની અનિત્યત્વ સિદ્ધિ :

શબ્દ નિત્ય નથી, કિન્તુ ઉત્પાદ-વ્યયયુક્ત છે : કારણ કે-શબ્દ એ ઘટ-પટાદિ પદાર્થોની જેમ ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે, પ્રયત્ન-જન્ય છે અને પુદ્ગલસમૂહાત્મક છે.

શબ્દની જેમ જ્ઞાન પણ અનિત્ય છે. નિમિત્તના સદ્ભાવથી ઉત્પન્ન થનારી વસ્તુઓ ઘટ-પટાદિની જેમ હંમેશાં અનિત્ય હોય છે.

શબ્દ અને જ્ઞાનની જેમ શિરોનમનાદિ ક્રિયા પણ

અનિત્ય છે : કારણ કે—તે પણ સ્વ-સ્વનિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનારી હોય છે : અને જે નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે ઘટ-પટાદિની જેમ અનિત્ય જ છે.

જ્ઞાન, શબ્દ અને ક્રિયા એ ઉત્પત્તિસ્વરૂપ સિદ્ધ થવાથી, તદ્દાત્મક નમસ્કાર પણ ઉત્પત્તિ આદિ ધર્મથી યુક્ત છે, એ આપોઆપ સિદ્ધ થાય છે. ઉત્પત્તિમત્ વસ્તુ પોતાની ઉત્પત્તિમાં કોઈ ને કોઈ નિમિત્તની અપેક્ષા અવશ્ય રાખે છે. એ કારણે નમસ્કારની ઉત્પત્તિમાં ત્રિવિધ નિમિત્તો ધ્યેયેલાં છે, જે આપણે ઉપર જોઈ આવ્યા છીએ. તો પણ અધિક સ્પષ્ટતા માટે તેને જરા વિસ્તારથી જોઈ જવાની આવશ્યકતા છે.

ઉત્પત્તિનાં ત્રિવિધ નિમિત્તો :

દેહ, વાચના અને લક્ષ્ય, એ નમસ્કારની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત છે, એમ આદિના નૈગમાદિ ત્રણ નયો માને છે. ઘટાદિ પદાર્થો જેમ પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલા છે, તો પણ તેને પ્રગટ કરવા માટે દીપકાદિની આવશ્યકતા પડે છે, તેમ પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલા ‘નમસ્કાર’ને પણ આ ભવમાં ઉત્પન્ન થવા માટે, આ ભવના શરીરની આવશ્યકતા રહે છે જ. ભવપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાનને જેમ ભવધારણીય દેહનું સંમુત્થાન હેતુરૂપ છે, તેમ પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલા ‘નમસ્કાર’ને પણ વર્તમાન ભવના દેહનું સંમુત્થાન અર્થાત્ શરીર એ હેતુ છે.

ઋગ્બુસૂત્રનયનો મત એવો છે કે—‘નમસ્કાર’ જે પૂર્વભવમાં ઉત્પન્ન થયો હોય, તો પછી તેને આ ભવનું

શરીર (સમુત્થાનરૂપ કારણ) કાંઈ ઉપકાર કરી શકતું નથી, તેના મતે ઉત્પન્ન થયેલાને કારણની અપેક્ષા હોતી નથી. જે ‘નમસ્કાર’ આ ભવમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં વાચના અને લખિધ સિવાય બીજા કોઈ કારણની આવશ્યકતા રહેતી નથી. નમસ્કારનો લાભ કાં સ્વથી થનારો હોય છે, કાં પરથી થનારો હોય છે : એ સિવાય ત્રીજી ગતિ નથી. જે પરથી થાય, તો વાચના કારણ છે અને જે સ્વથી થાય, તો ક્ષયોપશમ કારણ છે.

પૂર્વજન્મમાં જે ‘નમસ્કાર’ ઉત્પન્ન થયો હોય, તો તે પણ વાચના અને લખિધ સિવાય કોઈ ત્રીજા કારણથી નથી થયો, એમ જ માનવું રહ્યું : કારણ કે—તે જન્મમાં પણ જે પરથી લાભ થયો હોય, તો વાચનાથી અને જે સ્વથી એટલે સ્વયં લાભ થયો હોય, તો લખિધથી થયો છે. એ બે સિવાય ત્રીજું સમુત્થાન કારણ માનવાની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી : કારણ કે—વાચના અને લખિધ સિવાય, કેવળ દેહથી નમસ્કારની ઉત્પત્તિમાં પ્રત્યક્ષ વિરોધ છે.

શબ્દાદિ ત્રણ નયોનો મત એવો છે કે—‘બહુલકર્મી’ જીવ વાચના છતાં પણ નમસ્કાર નથી પામતો અને લઘુકર્મી આત્મા વાચના વિના પણ ક્ષયોપશમથી અવશ્ય પામે છે, માટે લખિધ જ હેતુ છે, કિન્તુ વાચના હેતુ નથી.’ ‘નમસ્કારની ઉત્પત્તિમાં વાચનાજન્ય મતિજ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ કારણ છે અને તેથી પરંપરાએ વાચના પણ નમસ્કારનું કારણ છે.’—એમ જે કહેવાયમાં આવે, તો તે અયોગ્ય છે : કારણ

કે-ગુરુકર્મી આત્માને વાચના પણ યથોક્ત ક્ષયોપશમ કરનારી થતી નથી. તેથી વાચના એ નમસ્કારની ઉત્પત્તિમાં એકાન્તિક નથી, કિન્તુ અનેકાન્તિક છે.

અથવા જેને વાચનાથી ક્ષયોપશમ થાય છે, તેને તે વાચના પણ માત્ર મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમનું કારણ છે, કિન્તુ નમસ્કારાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય 'નમસ્કાર'નું કારણ નથી.

નમસ્કારાવરણીય કર્મનેા અર્થ અહીં 'નમસ્કાર'રૂપ સમ્યગ્જ્ઞાનને આવરનાર કર્મ વિવક્ષિત છે. કારણનું કારણ હોવાથી નમસ્કારનું કારણ છે-એમ જો કહેવામાં આવે, તો ભૂમિ, શયન, આસન, આહાર, વસ્ત્ર, પાત્ર, આદિ સર્વ આદ્ય વસ્તુઓ પણ ક્ષયોપશમને ઉપકારી હોવાથી, પરંપરાએ નમસ્કારનું કારણ થશે. 'વાચના નિકટઉપકારી છે, માટે તે કારણ છે અને આસન-શયનાદિ નિકટના ઉપકારી નથી, માટે તે કારણ નથી.' જો એમ કહેવામાં આવે, તો એક ક્ષણે જ તેનું નિકટનું અને એકાન્તિક કારણ છે, એમ સ્વીકારી લેવું એ જ વ્યાજબી છે : કારણ કે-તે જ એક નમસ્કારનું અનન્તર અને અવિરોધિ કારણ છે. જો એમ માનવામાં ન આવે, તો કારણ તરીકે વાચના માત્રનો નિયમ સિદ્ધ થતો નથી, કિન્તુ પરંપરાએ ઉપકારી ભૂમિ, વસ્ત્ર, પાત્રાદિ સર્વને કારણ માનવાનો પ્રસંગ ઊભો થાય છે.

એ રીતે પ્રથમના ત્રણ નયો ત્રણ પ્રકરણનાં કારણોને,

ઋગ્વેદસૂત્રનય બે પ્રકારનાં કારણોને અને શબ્દાદિ ત્રણ નયો એક લખિય(ક્ષયોપશમ)ને જ ‘નમસ્કાર’નું કારણ માને છે.

નિક્ષેપદ્વાર.

નિક્ષેપ શબ્દનો અર્થ ‘સ્થાપન કરવું’ એવો થાય છે. સ્થાપન કરવું, આરોપણ કરવું, ન્યાસ કરવો, ઇત્યાદિ નિક્ષેપના જ પર્યાયશબ્દો છે. શબ્દનો અર્થમાં અથવા અર્થનો શબ્દમાં આરોપ કરવો, એનું નામ નિક્ષેપ છે. ‘પ્રત્યેક શબ્દના ઓછામાં ઓછા કેટલા અર્થ થઈ શકે છે?’—એ પ્રશ્નનો ઉત્તર નિક્ષેપદ્વારા મળી શકે છે. જો કોઈ શબ્દના ભલે સેંકડો અર્થો થતા હોય, અર્થાત્ સેંકડો અર્થોમાં એનો નિક્ષેપ કરવામાં આવે, તો પણ એના નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ—એ ચાર અર્થો તો અવશ્ય થાય જ છે. એને જ ચાર નિક્ષેપ કહેવામાં આવે છે. ‘નમસ્કાર’ શબ્દના પણ નામ-નમસ્કાર, સ્થાપનાનમસ્કાર, દ્રવ્યનમસ્કાર અને ભાવનમસ્કાર—એ ચાર અર્થો થઈ શકે છે : અર્થાત્ એ ચાર અર્થોમાં ‘નમસ્કાર’ શબ્દ વાપરી શકાય છે.

નામ અને સ્થાપના :

‘નમઃ ।’ એવું નામ, તે નામનમસ્કાર છે અને ‘નમઃ ।’—એવા બે અક્ષરો લખવા અથવા નમસ્કાર કરવાને પ્રવર્તેલા સાધુ આદિનો ‘સંકેતિત—કચ્ચરણાદિકચુક્ત ચિત્રકર્માદિગત આકાર’ તે સ્થાપનાનમસ્કાર છે.

દ્રવ્યનમસ્કાર :

દ્રવ્યનમસ્કાર બે પ્રકારનો છે : આગમથી અને નો-આગમથી. ઉપયોગરહિત 'નમસ્કાર' એવો શબ્દ બોલનાર આગમથી દ્રવ્યનમસ્કાર છે. નોઆગમથી દ્રવ્યનમસ્કાર—'શરીર, ભવ્યશરીર અને તદ્દવ્યતિરિક્ત'—એમ ત્રણ પ્રકારે છે.

૧. નમસ્કાર જ્ઞાતાનો મૃતદેહ, એ નોઆગમથી શરીર દ્રવ્યનમસ્કાર છે.

૨. ભવિષ્યમાં નમસ્કારને બાણનારનું વર્તમાન શરીર, એ નોઆગમથી ભવ્યશરીર દ્રવ્યનમસ્કાર છે.

૩. તદ્દવ્યતિરિક્ત દ્રવ્યનમસ્કારના અનેક પ્રકારો છે. જેમ કે—

(ક) મિથ્યાત્વથી ઉપહત નિહવાદિનો નમસ્કાર . પણ દ્રવ્યનમસ્કાર છે.

(ખ) ઉપયોગરહિત સમ્યક્તત્ત્વવાનનો નમસ્કાર પણ દ્રવ્યનમસ્કાર છે.

(ગ) પૌદ્ગલિક દ્રવ્યને માટે કરાતો દેવાદિકને નમસ્કાર. પણ દ્રવ્યનમસ્કાર છે.

(ઘ) ભયાદિના કારણે ભિખારી રાબને નમસ્કાર કરે, વગેરે પણ દ્રવ્યનમસ્કાર છે.

(ઙ) અસંયતિને ભાવથી કરેલો નમસ્કાર પણ દ્રવ્ય-નમસ્કાર છે.

ભાવનમસ્કાર :

ભાવનમસ્કાર પણ બે પ્રકારે છે : એક આગમથી અને બીજો નોઆગમથી. 'નમસ્કાર'ના અર્થને જાણનાર અને તેમાં ઉપયોગવાન આત્માનો નમસ્કાર, એ આગમથી ભાવનમસ્કાર છે.

મનવડે 'નમસ્કાર'માં ઉપયોગવાન 'નમો અરિહંતાણં'—એમ વચનવડે બોલનાર તથા હાથ, પગ, મસ્તકાદિના સંકોચાદિવડે કાયાથી નમનક્રિયા કરનારનો નમસ્કાર 'નો-આગમથી ભાવનમસ્કાર' છે. અહીં 'નો' શબ્દ નિષેધવાચક નથી, કિન્તુ મિશ્રવાચક છે. ઉપયોગરૂપ 'આગમ' અને વચન—કાયાની ક્રિયારૂપ 'આગમભાવ' ઉભયથી મિશ્ર હોવાથી, તેને નોઆગમથી ભાવનમસ્કાર કહેવાય છે.

નિદેશનો નયોવડે વિચાર :

શબ્દાદિ ત્રણ નયો વિશુદ્ધ હોવાથી, કેવળ 'ભાવ'ને જ ધ્વજે છે અને ઋણસૂત્રાદિ ચાર નયો અવિશુદ્ધ હોવાથી ચારેય પ્રકારના નિદેશને ધ્વજે છે. પ્રથમના ચારેય નયો ચારેય પ્રકારના નિદેશને ધ્વજે છે, તેનું કારણ એ છે કે—નૈગમનય વસ્તુને જાણવાના સર્વ પ્રકારોને ધ્વજીનારો છે. તેના બે ભેદ છે : એક સર્વસંગ્રાહી અને બીજો અસર્વસંગ્રાહી (દેશસંગ્રાહી). સર્વસંગ્રાહી નૈગમ સામાન્યવાદી છે અને અસર્વસંગ્રાહી નૈગમ વિશેષવાદી છે. બીજા સપ્તદોમાં સર્વસંગ્રાહી નૈગમ અને સંગ્રહનય, એ બે એક જ માન્યતાવાળા છે તથા અસર્વસંગ્રાહી નૈગમ અને વ્યવહારનય, એ બે પણ

સમાન માન્યતાવાળા છે. આથી નૈગમનયનો સંગ્રહ વ્યવહાર-નયમાં અંતર્ભાવ થઈ જાય છે અથવા સંગ્રહ અને વ્યવહાર-નયનો નૈગમનયમાં અંતર્ભાવ થઈ જાય છે. જો નૈગમનય ચારેય નિદ્દેશને ધ્વંષિ છે, તો સંગ્રહ અને વ્યવહાર પણ તેનાથી અભિન્ન હોઈ ચારેય નિદ્દેશને ધ્વંષિ છે, એમ સુતરાં સિદ્ધ થાય છે. વિશેષ એટલો છે કે—સંગ્રહનય ‘સ્થાપનાસમાન્ય’ને ધ્વંષિ છે અને વ્યવહારનય ‘સ્થાપનાવિશેષ’ને ધ્વંષિ છે.

ઋણુસૂત્રનય પણ ચારેય નિદ્દેશને ધ્વંષિ છે : કારણ કે—
 ઋણુસૂત્રનય પણ વર્તમાન ક્ષણસ્થાયિ દ્રવ્યને માને જ છે. જે નય ‘અનાકાર’ એવા દ્રવ્યને ભાવહેતુક માનીને ધ્વંષિ, તે નય ભાવનાવિશેષમાં હેતુભૂત ‘સાકાર’ એવી સ્થાપનાને કેમ ન માને ? એ જ રીતે ઋણુસૂત્રનય દ્રવ્યને માનનાર હોવાથી નામને પણ માને છે જ. વાચ્યાર્થશૂન્ય સંજ્ઞા માત્ર નામને પણ ભાવનું કારણ જે નય માને અને ધ્વંષિ, તે નય ભાવનાસવિશેષ કારણભૂત સ્થાપનાને ન માને, એ બને જ કેમ ? અથવા ઋણુસૂત્રનય, ઈન્દ્રાદિકેની સંજ્ઞારૂપ નામ-ભાવઈન્દ્રમાં છે, તેથી જો નામને ધ્વંષિતો હોય, તો દ્રવ્ય અને સ્થાપના પણ ભાવઈન્દ્રમાં નામ કરતાં નજીકના હેતુ છે, માટે તેને સવિશેષપણે માનવા જોઈએ. શબ્દરૂપ નામ, એ તો બાહ્યતર હેતુ છે, જ્યારે ઈન્દ્રભૂતિરૂપ દ્રવ્ય અને તેની વિશિષ્ટ આકૃતિરૂપ સ્થાપના, એ બંને ઈન્દ્રરૂપ પર્યાયની સાથે કથયિત્ તાદાત્મ્ય સંબંધે રહેલા હોવાથી ત્રધારે નજીકના હેતુ છે. -

શબ્દરૂપ નામ અથવા નામરૂપ શબ્દ, એ તો વાચ્ય-
વાચકભાવ માત્રના સબંધરૂપે જ રહેલ છે : છતાં તે ભાવનું
કારણ બની શકે છે. તો પછી સ્થાપના અને દ્રવ્ય તો તેનાથી
સમીપતર હોવાથી, તેથી પણ વિશેષ ભાવના હેતુરૂપ બને,
એમાં કશું જ આશ્ચર્ય નથી. અર્થાત્ નામ અને ભાવને
માનનાર ઋણુસૂત્રનય સ્થાપના અને દ્રવ્યનિરૂપને ન સ્વીકારે,
એ ચાલી શકે તેમ નથી.

પદદ્વાર.

જે વડે અર્થ જણાય, તે ‘પદ’ કહેવાય છે. તેના
પાંચ પ્રકારો છે. નામિક, નૈપાતિક, ઔપસર્ગિક, આજ્યાતિક
અને મિશ્ર. જેમ કે-‘અમ્બા’-‘ગૌ’ આદિ નામિક પદો છે :
‘અંબ’-‘અલ્બ’ ઇત્યાદિ નૈપાતિક પદો છે : ‘અનુ’-‘પરિ’
આદિ ઔપસર્ગિક પદો છે : ‘ગચ્છતિ’-‘ધાવતિ’ ઇત્યાદિ
આજ્યાતિક પદો છે : અને ‘સંચત’-‘નિચત’ આદિ મિશ્ર
પદો છે. ‘નમઃ’ એ અહીં નૈપાતિકપદ છે. પદની આદિમાં
તથા અંતમાં જે પડે, તે નિપાત કહેવાય અને ‘નિપાત’
શબ્દને સ્વાર્થમાં ‘અ’ પ્રત્યય આવવાથી નૈપાતિક બની
જાય છે.

પદાર્થદ્વાર.

‘પદાર્થ’ એટલે પદનો અર્થ. ‘નમઃ’-એ પદ પૂર્ણ
અર્થમાં છે. તે પૂર્ણ બે પ્રકારે છે : દ્રવ્યસંકેચરૂપ અને
ભાવસંકેચરૂપ. હાથ, પગ, મસ્તક વગેરેનો સંકેચ તે દ્રવ્ય-
સંકેચ અને ‘અહુ’દાદિના ગુણોમાં વિશુદ્ધ મનનો પ્રવેશ
તે ભાવસંકેચ.

દ્રવ્યસંકેચ અને ભાવસંકેચની ચતુર્ભંગી યને છે. (૧) દ્રવ્યસંકેચ હોય અને ભાવસંકેચ ન હોય. (૨) દ્રવ્યસંકેચ ન હોય અને ભાવસંકેચ હોય. (૩) દ્રવ્યસંકેચ હોય અને ભાવસંકેચ પણ હોય. તથા (૪) દ્રવ્ય અને ભાવ ઉભયસંકેચ ન હોય. છેલ્લો ભંગ શૂન્ય છે, બીજો અને ત્રીજો ભંગ આદરણીય છે તથા પ્રથમ ભંગ અનાદરણીય છે.

દ્રવ્ય અને ભાવસંકેચમાં 'ભાવસંકેચ' એ જ પ્રધાન છે, કારણ કે—તે જ એક એકાન્તિક ફળને આપનારો છે. ભાવસંકેચ વિનાનો દ્રવ્યસંકેચ પાણકાદિની જેમ નિષ્ફળ છે. તથા દ્રવ્યસંકેચ વિનાનો ભાવસંકેચ અનુત્તર સુરાદિની જેમ ફળવાળો છે, તો પણ દ્રવ્યસંકેચયુક્ત ભાવસંકેચવાનને પ્રાયઃ જે વિશુદ્ધિ થાય છે, તે વિશુદ્ધિ દ્રવ્યસંકેચરહિત કેવળ ભાવસંકેચવાનને થતી નથી : તેથી ઉભય સંકેચ, એ જ ઇષ્ટ અને શ્રેષ્ઠ છે. તથા શાંખકુમારાદિની જેમ તત્કાળ ઇષ્ટસિદ્ધિને અર્પનાર થાય છે.

卐

નમસ્કારની પ્રપણા.

ન્યારે કોઈ પણ પદાર્થની પ્રપણા કરવી હોય, ત્યારે તે છ પ્રકારે યા નવ પ્રકારે કરવી, એ શાસ્ત્રીયપદ્ધતિ છે. એ પદ્ધતિની રીતિ એવી છે કે—તેમાં પદાર્થને લગતી લગભગ સર્વ ચર્ચાઓ સમાઈ જાય છે. ‘પંચશત પ્રકરણ’ના અચ્ચિતા અને અપૂર્વ સંગ્રહકાર તરીકેની પ્રસિદ્ધિને પામેલા વાચકમુખ્ય શ્રી ઉમાસ્વાતિજી મહારાજ શ્રી ‘તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્ર’માં અધિગમના ઉપાય દર્શાવતાં, એ ઉભય પ્રકારની પ્રપણાઓને નીચેના સૂત્રોથી જણાવે છે:—

“ નિર્દેશસ્વામિત્વસાધનાધિકરણસ્થિતિવિધાનતઃ । ”

(અધ્યાય ૧, સૂત્ર ૭) તથા—

“ સત્સંખ્યાક્ષેત્રસ્પર્શનકાલાન્તરમાવાલ્પબહુત્વૈશ્ચ । ”

(અધ્યાય ૧, સૂત્ર ૮)

જે કોઈ પણ વસ્તુનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવું હોય, તેો તેના નિર્દેશાદિ જાણવા જોઈએ. એ ન્યાયે ‘નમસ્કાર’નું પણ સાંગોપાંગ જ્ઞાન કરવા માટે અહીં તેના નિર્દેશાદિ જણાવવા માટે કિંચિત્ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે.

૧-નિર્દેશ :

નિર્દેશ એટલે નમસ્કારનું સ્વરૂપ : અર્થાત્ ‘નમસ્કાર એ શું છે?’-તેનું જ્ઞાન. ‘નમસ્કાર’નું જ્ઞાન કરવા માટે ‘નમસ્કાર’ એ જીવ છે કે અજીવ, એ જાણવું જોઈએ. આહીં ‘નમસ્કાર’ એ જીવનો ગુણ હોવાથી જીવ છે, કિન્તુ અજીવ નથી. દ્રવ્યાર્થિકનયથી ‘જીવદ્રવ્ય’રૂપ નમસ્કાર છે અને પર્યાયાર્થિકનયથી ‘જીવગુણ’રૂપ નમસ્કાર છે.

સુવિશુદ્ધ નૈગમ અને સંગ્રહનય સમસ્ત વસ્તુને એક જ માનનાર હોવાથી, તેના મતે ‘નમસ્કાર’ એક જ છે. અવિશુદ્ધ નૈગમ અને વ્યવહારનય નમસ્કારવાન એક જીવનો એક નમસ્કાર અને નમસ્કારવાન બહુ જીવોનો બહુ નમસ્કાર ધરે છે.

ઋગ્જુસૂત્રાદિ ચારેય નયો વર્તમાન સમયવર્તિ સ્વકીય વસ્તુને જ માને છે, તેથી તે નયો પ્રત્યેકના જુદા જુદા નમસ્કાર માને છે. વિશેષ એટલો છે કે-શબ્દાદિ ત્રણ નયોના મતે નમસ્કારના પરિણામવાળો જીવ ‘નમસ્કાર’ કહેવાય છે અને શેષ નૈગમાદિ નયોના અભિપ્રાયે ‘નમસ્કાર’માં ઉપયોગરહિત હોય, તો પણ જો દાખિસહિત હોય અથવા દાખિધને યોગ્ય હોય, તેવા જીવને પણ ‘નમસ્કાર’ કહેવાય છે.

૨-સ્વામિત્વ :

સ્વામિત્વ એટલે નમસ્કારનો સ્વામી કોણ છે? અથવા નમસ્કાર કોનો છે, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે-નમસ્કારનો

સ્વામી એક જીવ પણ છે અને અનેક જીવ પણ છે. પ્રતિ પદ્યમાન નમસ્કારને પ્રાપ્ત કરતાં જીવ એક અથવા અનેક હોય છે અને પૂર્વપ્રતિપક્ષ નમસ્કારને પહેલાં પ્રાપ્ત કરેલ જીવ તો અવશ્ય અનેક હોય છે. માત્ર સંગ્રહનય સામાન્ય-વાદી હોવાથી, પ્રતિપદ્યમાન અને પ્રતિપક્ષ ઉભય પક્ષમાં બહુત્વ નથી માનતો. બીજી રીતે પણ સ્વામિત્વનો વિચાર કરી શકાય છે. ‘નમસ્કાર નમસ્કાર્ય’નો કે નમસ્કાર કરનારનો ?—એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જુદા જુદા નયવાદિઓ જુદી જુદી રીતે આપે છે. નૈગમવ્યવહારનો ઉત્તર :

નૈગમનય તથા વ્યવહારનયના અભિપ્રાયે નમસ્કારનો સ્વામી ‘નમસ્કાર્ય’ આત્મા છે, કિન્તુ નમસ્કાર કરનાર જીવ તેનો સ્વામી નથી : કારણ કે—દાન કરાયા પછી વસ્તુ જેમ દાતારની કહેવાતી નથી કિન્તુ ગ્રાહકની કહેવાય છે, તેમ નમસ્કારનું પણ પૂજ્ય એવા નમસ્કાર્યને દાન કરવામાં આવે છે, તેથી તે પૂજ્યનો જ ગણાય છે.

અથવા ‘નમસ્કાર’ એ પૂજ્યની પ્રતીતિ કરાવનાર હોવાથી પૂજ્યનો ધર્મ છે. જે જેની પ્રતીતિ કરાવે, તે તેનો ધર્મ છે. ઘટનું રૂપ ઘટની પ્રતીતિ કરાવે છે, માટે તેને ઘટનો ધર્મ કહેવામાં આવે છે. તેની જેમ ‘નમસ્કાર’ પણ ‘નમસ્કાર્ય’ની પ્રતીતિ કરાવનાર હોવાથી ‘નમસ્કાર્ય’નો ધર્મ છે, નહિ કે—નમસ્કાર કરનારનો.

અથવા ‘નમસ્કાર’નો પરિણામ ‘નમસ્કાર્ય’નું નિમિત્ત પામીને ઉત્પન્ન થાય છે. ઘટ નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતું ઘટજ્ઞાન

અને ઘટ અભિધાન, એ જેમ ઘટનું કહેવાય છે, તેમ ‘નમસ્કાર્ય’ નિમિત્તે ઉત્પન્ન થનાર ‘નમસ્કાર’નો પરિણામ પણ ‘નમસ્કાર્ય’નો જ પર્યાય માનવો વ્યાજબી છે.

અથવા નમસ્કાર કરનાર નમસ્કાર્યનું દાસ્યત્વ પામે છે, તેથી તે નમસ્કાર ઉપર નમસ્કાર કરનારનો અધિકાર નથી. ‘મારા દાસે ખર ખરીલો,’ તેથી તે દાસ અને ખર ઉભય જેમ તેના સ્વામિના છે, તેમ ‘ખર’ના સ્થાને ‘નમસ્કાર’ અને ‘દાસ’ના સ્થાને તેનો ‘કરનાર’ ઉભય ‘નમસ્કાર્ય’ એવા પૂજ્ય અર્હુદાદિકના જ છે. એ કારણે પણ નમસ્કાર, નમસ્કાર કરનારનો નથી, કિન્તુ નમસ્કાર્યનો જ છે.

પૂજ્ય વસ્તુ બે પ્રકારની છે : એકે જીવરૂપ અને બીજી અજીવરૂપ. જીવરૂપ પૂજ્ય વસ્તુ શ્રી જિનેશ્વરાદિ અને મુનિવરાદિ છે. અજીવરૂપ પૂજ્ય વસ્તુ શ્રી જિનપ્રતિમાદિ અને ચિત્રપટાદિ છે.

સંગ્રહનયનો ઉત્તર :

‘નમસ્કાર કોનો છે ?’—એ વિષયમાં સંગ્રહનય ‘જીવ સામાન્યનો નમસ્કાર છે’—એમ માને છે. સંગ્રહનય સામાન્ય માત્ર ગ્રાહી હોવાથી જીવનો નમસ્કાર, અજીવનો નમસ્કાર, સ્વનો નમસ્કાર કે પરનો નમસ્કાર, ઈત્યાદિ ભેદને સ્વીકારતો નથી. એ નય વિશેષરહિત સત્તા માત્રરૂપે નમસ્કારને માને છે, તેથી તેના મતમાં સ્વ-પર આદિ ભેદયુક્ત નમસ્કાર છે નહિ.

સંગ્રહનયના મતે ષષ્ઠી વિભક્તિથી નિર્દિષ્ટ લિન્ગાધિકરણ છે જ નહિ, કિન્તુ સામાનાધિકરણ જ છે, તેથી સત્તા

સામાન્યરૂપે એક જ નમસ્કાર છે, એમ તે કહે છે. 'જીવ સામાન્યનો નમસ્કાર છે'—એવો ઉત્તર જે ઉપર આપવામાં આવ્યો છે, તે પણ અશુદ્ધતર સંગ્રહનયના મતનો છે.

ઋગ્વેદસૂત્રનયનો ઉત્તર :

ઋગ્વેદસૂત્રનય નમસ્કારને નમસ્કાર્યનો નહિ માનતાં, નમસ્કારને તેના કરનારનો માને છે : કારણ કે—નમસ્કાર ત્રણ પ્રકારનો છે : એક જ્ઞાનરૂપ, બીજો શબ્દરૂપ અને ત્રીજો ક્રિયારૂપ. જ્ઞાનરૂપ નમસ્કાર જીવથી અભિન્ન છે, તેથી જીવ સિવાય અન્ય જાત પ્રતિમાદિનો તે ન જ હોઈ શકે. શબ્દરૂપ અને ક્રિયારૂપ નમસ્કાર પણ શબ્દ કરનાર અને ક્રિયા કરનારનો ધર્મ છે. તે ધર્મ અન્ય દ્રવ્યમાં કેવી રીતે જઈ શકે ? જો અન્યના ધર્મ પણ અન્યમાં જઈ શકતા હોય, તો સંકરાદિ મહાદોષોની પ્રાપ્તિ થાય. એટલું જ નહિ પણ પૂજકે ફરેલો નમસ્કાર જો પૂજ્યનો માનવામાં આવે, તો કૃતનાશ, અકૃતાગમ આદિ દોષોની પણ પ્રાપ્તિ થઈ જાય.

શાંકા ૦ અન્ય દ્રવ્યમાં રહેલી વસ્તુ પણ અન્ય દ્રવ્યની કહી શકાય છે. જેમ કે—તિજેરીમાં રહેલું દ્રવ્ય એ દેવદત્તનું દ્રવ્ય છે, એમ કહી શકાય છે.

સામાધાન ૦ અન્યત્ર રહેલી વસ્તુ અન્યની છે, એવો વ્યવહાર માત્ર દ્રવ્યમાં જ થઈ શકે છે, કિન્તુ ગુણોની અંદર તેવો વ્યવહાર થઈ શકતો નથી. નમસ્કાર, એ પૂજકનો ગુણ છે. તે પૂજ્યનો કેવી રીતે બની શકે ?

શંકા૦ અન્યના ગુણનો ભોગવટો અન્ય કરી શકે છે. જેમ પટનો ભોક્તા દેવદંત છે, તો તે પટના શુકલત્વાદિ ગુણોનો ભોક્તા પણ છે જ, તેમ પૂજકના નમસ્કારનો માલિક પૂજ્ય કેમ કહી શકાય નહિ ?

સમાધાન૦ પટના શુકલત્વાદિ ગુણોનો ભોક્તા જેમ દેવદંત બની શકે છે, તેમ પૂજકના નમસ્કારગુણનો ભોક્તા પૂજ્ય બની શકતો નથી : કારણ કે—નમસ્કારનું અનંતર કે પરમ્પર ઉભય દ્વં પૂજ્યને નહિ પણ પૂજકને જ પ્રાપ્ત થાય છે.

શંકા૦ પૂજકનું પૂજરૂપ દ્વં તો પૂજ્યને જ સાક્ષાત્ જણાય છે, કિંતુ પૂજકને જણાતું નથી. તો પછી નમસ્કાર પૂજ્યનો માનવામાં વાંધો શો ?

સમાધાન૦ પૂજ્ય એ આકાશની જેમ પૂજરૂપ દ્વંના ઉપજીવી નથી, તેથી પૂજકની પૂજરૂપ દ્વં પૂજ્યનું નથી. જે જેનો અનુપજીવી હોય, તેનું તે દ્વં ન કહેવાય. જેમ દહ્મમાન અગર કપૂરોદિનો ધૂપ પ્રસરે, તો તેની સુવાસાદિનું દ્વં આકાશનું નથી કહેવાતું, કિંતુ તેના ઉપજીવક દેવદંતનું જ કહેવાય છે; તેમ અહીં પણ શ્રી વીતરાગાદિ તેઓની પૂજના અનુપજીવક હોવાથી તેઓની પૂજનું દ્વં તેઓનું નથી, કિંતુ પૂજકનું જ છે.

પ્રત્યક્ષ દેખાતો નમસ્કાર પણ નમસ્કાર્યના ઉપકાર માટે થાય છે એમ નથી, કિંતુ નમસ્કાર કરનારના ઉપકાર માટે જ થાય છે, તેથી તે નમસ્કાર કરનારનો જ છે. નમસ્કારનું અનંતર દ્વં પરિણામની વિશુદ્ધિ છે અને

પરંપરા દ્વારા સ્વર્ગપવર્ગાદિની પ્રાપ્તિ છે. એ ઉભય દ્વારા પૂજકને જ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી નમસ્કાર એ પૂજ્યનો ન કહેવાય, કિન્તુ પૂજકનો જ કહેવાય. એ જ વાતને દૂંકાણમાં નીચે મુજબ કહી શકાય.

૧. નમસ્કાર કરનારનો છે : કરનારને આધીન હોવાથી. જે જેને આધીન હોય, તે તેનું જ કહેવાય છે. ધનની જેમ.

૨. નમસ્કાર કરનારનો છે : કરનારના ગુણ(જ્ઞાન, ક્રિયા અને શબ્દ)રૂપ હોવાથી.

૩. નમસ્કાર કરનારનો છે : નમસ્કારના દ્વારોનો ભોક્તા કરનાર હોવાથી.

૪. નમસ્કાર કરનારનો છે : નમસ્કારના કારણભૂત કર્મનો ક્ષયોપશ્ચમ કરનારમાં જ હોવાથી. કાર્ય કારણ સિવાય અન્યત્ર હોઈ શકે નહિ.

૫. નમસ્કાર કરનારનો છે : કરનારના પરિણામરૂપ હોવાથી. શબ્દાદિ નયોનો ઉત્તર :

શબ્દાદિ નયોના મતે નમસ્કારના ઉપયોગરૂપ જ્ઞાન એ જ નમસ્કાર છે, કિન્તુ શબ્દ અને ક્રિયા એ નમસ્કાર નથી. આ નયો માત્ર જ્ઞાનવાદી હોવાથી, શ્રી જિનેશ્વરાદિનો આ તેઓની પ્રતિમાદિનો નમસ્કાર છે, એમ વિશેષે કરીને માનતા નથી. માત્ર તદુપયોગવાન પૂજકનો જ નમસ્કાર છે, એમ સ્વીકારે છે.

૩-સાધન :

‘નમસ્કારનું’ સાધન શું છે ?’ અથવા ‘નમસ્કાર શાથી પ્રાપ્ત થાય ?’—એ ત્રીણું પ્રરૂપણાનું દ્વાર છે. એને ઉત્તર એ છે કે—‘નમસ્કારાવરણીય કર્મ’ના ક્ષયોપશમથી નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય છે. એ ક્ષયોપશમ નિર્સર્ગથી પણ થાય છે અને અધિગમથી પણ થાય છે.’

પ્રશ્ન૦ નમસ્કારાવરણીય કર્મ એટલે શું ?

ઉત્તર૦ નમસ્કારને આવરનાર કર્મ મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ અને દર્શનમોહનીય છે. એને જ નમસ્કારાવરણીય કર્મ કહેવામાં આવે છે. એ કર્મના સ્પર્ધકો (રસ-વિશેષો) બે પ્રકારના છે : એક સર્વઘાતિ અને બીજા દેશઘાતિ. સર્વઘાતિ સ્પર્ધકો સર્વથા નાશ પામવા ભેઈએ. દેશઘાતિ સ્પર્ધકોમાં પણ ઉદ્ધિતનો ક્ષય અને અનુદ્ધિતનો ઉપશમ થવાથી, અનુક્રમે વિશુદ્ધિ થતાં ‘ન’ કારાદિ અક્ષરોની પ્રાપ્તિ થાય છે અને અધિક વિશુદ્ધિ થતાં સમસ્ત નવકારની પ્રાપ્તિ થાય છે.

નમસ્કાર સ્વયં શ્રુતરૂપ છે, શ્રુત મતિપૂર્વક હોય છે અને એ બંને સમ્યગ્દેષિને હોય છે : તેથી નમસ્કારને બ્યારે લાભ થાય, ત્યારે એકીસાથે મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને સમ્યક્ત્વનો લાભ થાય છે.

૪-અધિકરણ :

‘અધિકરણ’ એટલે સ્થાન. નમસ્કારને રહેવાનું સ્થાન કયું ? ‘અધિકરણદ્વાર’ને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં ‘કમિન્

દ્વારા.' પણ કહેવામાં આવે છે. આ વિષયમાં નૈગમાદિ નયોનો સ્વામિત્વદ્વારની જેમ બુદ્ધો બુદ્ધો અભિપ્રાય છે. નૈગમ તથા વ્યવહારનયના મતે જીવ-અજીવાદિ (પૂજ્ય અને પૂજ્યોની પ્રતિમા આદિ) સર્વમાં નમસ્કાર રહી શકતો હોવાથી પૂજ્યમાં નમસ્કાર રહે છે, એમ માનવામાં કોઈ પણ ભતની હરકત નથી.

સંગ્રહનય સામાન્યમાત્રગ્રાહી હોવાથી, નમસ્કારને અવિશિષ્ટ સામાન્ય આધારમાં માને છે. અથવા આ નયની 'જીવ એ જ નમસ્કાર છે'—એવી સમાનાધિકરણની માન્યતા હોવાથી, 'જીવમાં નમસ્કાર'—એવો વ્યધિકરણસમાસ તેને માન્ય નથી. અશુદ્ધતર સંગ્રહનય 'જીવમાં નમસ્કાર'—એમ માને છે, કિન્તુ જીવ સિવાય અન્યમાં તો તે પણ માનતો નથી.

ઋણસૂત્રનય નમસ્કારને કર્તાથી અર્થાન્તર (સિદ્ધ) માનતો નથી. ગુણ ગુણીથી બહાર હોય જ નહિ, કિન્તુ ગુણીની અંદર જ હોય, અન્યથા સાંકર્યાદિ દોષોની પ્રાપ્તિ થાય. ઋણસૂત્ર સિદ્ધ આધારને માને છે, પરન્તુ તે દ્રવ્યની બાબતમાં, નહિ કે ગુણની બાબતમાં. એ વાત ઉપર સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. ગુણની બાબતમાં તો તે ગુણ-ગુણીનું સિદ્ધાધિકરણ સ્વીકારતો નથી જ.

શબ્દાદિ નયો જ્ઞાનને જ નમસ્કાર તરીકે સ્વીકારતા હોવાથી અને શબ્દક્રિયાત્મક નમસ્કારને નમસ્કાર તરીકે નહિ સ્વીકારતા હોવાથી, નમસ્કાર કરનારથી બાહ્ય અધિકરણમાં નમસ્કારને માનતા નથી.

શંકા ૦ તે પંછી ઋણુસૂત્ર અને આ નયોની માન્યતામાં ભેદ શો ?

સમાધાન ૦ ઋણુસૂત્ર ક્રિયારૂપ અને શબ્દરૂપ નમસ્કારને પણ નમસ્કાર માને છે, તેથી તેના મતે નમસ્કાર કરનારના શરીરમાં પણ નમસ્કાર છે. શબ્દાદિ નયો નમસ્કારને ઉપયોગરૂપ જ માને છે, તેથી તેઓના મતે નમસ્કાર શરીરની અંદર નહિ, કિન્તુ જીવની અંદર જ રહે છે.

૫-સ્થિતિ :

સ્થિતિનો અર્થ અહીં કાળ છે. નમસ્કારનો કાળ કેટલો ? એનો ઉત્તર એ છે કે-ઉપયોગની અપેક્ષાએ નમસ્કારની સ્થિતિ (જઘન્ય યા ઉત્કૃષ્ટ) અન્તર્મુદ્ધૂર્ત જ છે. લગ્નિની અપેક્ષાએ જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુદ્ધૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૬૬ સાગરોપમથી પણ કાંઈક અધિક છે.

૬-વિધાન :

વિધાન એટલે પ્રકાર. નમસ્કારના પ્રકાર કેટલા છે ? એનો ઉત્તર એ છે કે-નમસ્કાર એ શ્રી અરિહંતાદિ પાંચ પ્રકારે છે, કારણ કે-શ્રી અરિહંતાદિ પદાર્થ પાંચ છે. તે દરેકની આદિમાં 'નમઃ।' એવું પદ એક જ હોવા છતાં, પાંચ પ્રકારના પદાર્થમાં તે પદ ઉપયુક્ત થતું હોવાથી, તેના પ્રકાર પણ પાંચ બની જાય છે. શ્રી અરિહંતાદિ પાંચેય પદાર્થોનું નિરૂપણ આગળ ઉપર વિસ્તારથી કરવામાં આવશે.

નવ પ્રકારે પ્રરૂપણા :

ઉપર્યુક્ત છ પ્રકારો ઉપરાન્ત આઠ પ્રકારોએ તથા નવ પ્રકારોએ પણ નમસ્કારની પ્રરૂપણા થઈ શકે છે.

૧-સત્પદપ્રરૂપણા :

‘ સત્ ’ એટલે વિદ્યમાન. નમસ્કાર એ વિદ્યમાન છે, કિન્તુ અવિદ્યમાન નથી. ગતિ-ઈન્દ્રિયાદિ માર્ગાણાઓમાં કઈ કઈ માર્ગાણાઓમાં કેવી કેવી રીતે વિદ્યમાન છે, એનો વિચાર કરવો એ પ્રથમ સત્પદપ્રરૂપણાનો વિષય છે. જેમ કે- આરેય ગતિમાં નમસ્કારના પૂર્વપ્રતિપન્ન (પૂર્વે પામેલા) અવશ્ય હોય છે અને પ્રતિપદ્યમાન(વર્તમાનમાં પામતા)ની ભજના હોય છે. એ રીતે ઈન્દ્રિયાદિ માર્ગાણાઓમાં પણ નમસ્કારની વિદ્યમાનતા-અવિદ્યમાનતાનો વિચાર કરવો તે સત્પદપ્રરૂપણા દ્વાર છે.

૨-સંખ્યા :

નમસ્કાર છે તો કેટલી સંખ્યામાં છે, એનો વિચાર કરવો એ સંખ્યાપ્રરૂપણા દ્વારનો વિષય છે. જેમ કે-પ્રતિપદ્યમાન (પામતા) જઘન્યથી એકે, બે અથવા ત્રણ અને ઉત્કૃષ્ઠથી ક્ષેત્રપદ્યોપમના અસંખ્યેય ભાગના પ્રદેશ રાશિપ્રમાણ. પૂર્વપ્રતિપન્ન (પામેલા) જઘન્યથી સૂક્ષ્મ ક્ષેત્રપદ્યોપમના અસંખ્યેય ભાગના રાશિપ્રમાણ અને ઉત્કૃષ્ઠથી વિશેષાધિક.

૩-ક્ષેત્ર :

ક્ષેત્રપ્રરૂપણા દ્વારમાં નમસ્કારવાન શુદ્ધ બિંદુ અનુત્તર વિમાનમાં જતાં, લોકના સાત ભાગપ્રમાણ ક્ષેત્રમાં હોય અને નીચે છદ્દી નરક પૃથ્વીમાં જતાં લોકના પાંચ ભાગપ્રમાણ ક્ષેત્રમાં હોય.

૪-સ્પર્શ :

સ્પર્શનપ્રરૂપણા દ્વારમાં ક્ષેત્ર કરતાં સ્પર્શના કાંઈક

અધિક સમજી લેવી. જેમ કે-એક પરમાણુનું ક્ષેત્ર એક આકાશપ્રદેશ અને સ્પર્શના સાત આકાશપ્રદેશ, એ રીતે સર્વત્ર ઘટાવી લેવું.

૫-કાલ :

કાલપ્રરૂપણા દ્વારમાં એક જીવની અપેક્ષાએ જઘન્યથી. અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટથી અપાર્ધપુદ્ગલપરાવર્ત. નાના (અનેક) જીવોની અપેક્ષાએ સર્વકાળ.

૬-અંતર :

અંતરપ્રરૂપણા દ્વારમાં નાના (અનેક) જીવોની અપેક્ષાએ અંતર નથી. એક જીવની અપેક્ષાએ જઘન્ય અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ અપાર્ધપુદ્ગલપરાવર્ત.

૭-ભાવ :

ભાવપ્રરૂપણા દ્વારમાં ક્ષાયોપશમિક, ઔપશમિક અને ક્ષાયિક-એ ત્રણ ભાવે નમસ્કાર હોય છે. શેષ ભાવોએ-હોતો નથી.

૮-ભાગ :

ભાગપ્રરૂપણા દ્વારમાં સર્વ જીવોના અનન્તમા ભાગના જીવો નમસ્કારને પામેલા હોય છે : અર્થાત્ પામેલા કરતાં નહિ પામેલા અનન્તગુણ હોય છે.

૯-અદ્યપખદુત્વ :

અદ્યપખદુત્વપ્રરૂપણા દ્વારમાં નમસ્કારને પામેલા ઉપશમભાવવાળા સૌથી અદ્ય હોય છે, ક્ષાયોપશમભાવવાળા તેથી વિશેષ છે અને ક્ષાયિકભાવવાળા સિદ્ધોની અપેક્ષાએ સર્વથી અધિક હોય છે. સંસારીની અપેક્ષાએ ક્ષાયિકભાવ-

વાળા કરતાં ક્ષયોપશમભાવવાળા અધિક હોય છે. ઇત્યાદિ .
વિચારણા કરવી તે છેલ્લું અલ્પબહુત્વપ્રરૂપણા દ્વાર છે.

અન્ય પણ અનેક રીતે પ્રરૂપણા કરવાનો વિધિ છે. -
જેમ કે-

“સંહિતા ચ પદં ચૈવ, પદાર્થઃ પદવિગ્રહઃ ।

ચાલના પ્રત્યવસ્થાનં, વ્યાખ્યા તન્ત્રસ્ય ષડ્વિધા ॥૧૧॥”

“ સંહિતા, પદ, પદાર્થ, પદવિગ્રહ (સમાસ), આલના .
(શંકા) અને પ્રત્યવસ્થાન (સમાધાન)-એ છ, સૂત્રની
વ્યાખ્યાનાં અંગો છે.” અથવા આરોપણા (અવધારણ),
ભજના (વિકલ્પના), પૃચ્છના (પ્રશ્ન), હાપના (ઉત્તર)..
અને નિર્ધાપના (નિગમ)-એ પાંચ પ્રકારે પણ પ્રરૂપણા .
થઈ શકે છે.

પ્રકૃતિ, અકાર, નોકાર અને નોઅકાર-અકાર ઉભય, એમ .
ચાર પ્રકારે પણ પ્રરૂપણા થઈ શકે છે. જેમ કે-‘ નમસ્કારના’
પરિણામથી પરિણત સમ્યગ્દષ્ટિ ભવ ’ એ નમસ્કાર છે, એ .
પ્રકૃતિપ્રરૂપણા કહેવાય. એથી વિપરીત ‘ આત્મા નમસ્કાર
નથી.’-એ નિષેધવાચક અકારથી પ્રરૂપણા થઈ. એ જ રીતે .
પ્રકૃતિને નોકાર અને નોઅકાર લગાડીને પણ પ્રરૂપણા થઈ શકે-
છે. નોકારમાં ‘ નો ’નો અર્થ દેશનિષેધ પણ થાય છે અને સર્વ-
નિષેધ પણ થાય છે. જ્યારે સર્વનિષેધ અર્થમાં વપરાય,
ત્યારે પ્રથમ-દ્વિતીય ભંગતુલ્ય થાય છે અને જ્યારે દેશ-
નિષેધ અર્થમાં વપરાય, ત્યારે ઉભયનો અર્થ નમસ્કારનો .
એકદેશ (અંશ) થાય છે.

નમસ્કારની વસ્તુ.

- શ્રી અરિહંતાદિ પાંચ પરમેષ્ઠિઓ, એ નમસ્કારની પાંચ વસ્તુઓ છે. એ પાંચ વસ્તુઓને નમસ્કાર કરવા માટે પાંચ હેતુઓ છે. માર્ગ, અવિપ્રણાશ, આચાર, વિનય અને સહાયતા. એ પાંચ કારણોની પ્રાપ્તિ માટે પાંચને નમસ્કાર કરવાનો છે. કહ્યું છે કે—

- “ મર્ગો અવિપ્પણાસો, આયારો વિણયયા સહાયત્તં ।
 પંચવિદ્ધનમોક્કારં, કરેમિ ઇણ્ઠિદ્દેઝ હિં ॥૧॥ ”

- “ માર્ગ, અવિપ્રણાશ, આચાર, વિનય અને સહાયકતા—
 એ પાંચ કારણોવડે હું પાંચ પ્રકારનો નમસ્કાર કરું છું.”

- પાંચ હેતુઓમાં પ્રથમ માર્ગ હેતુ છે. ભવ અટવીમાં માર્ગદર્શક શ્રી અરિહંતપરમાત્માઓ હોવાથી, તેઓના એ માર્ગદર્શકગુણને લઈ તેઓ નમસ્કાર કરવાયોગ્ય છે. કહ્યું છે કે—

૧-શ્રી અરિહંતપરમાત્મા.

- “ અહવીણ દેસિયત્તં, તહેવ નિજ્જામયા સમુદ્દંમિ ।

- છકાયરક્ષણદ્વા, મહગોવા તેણ વુચ્ચંતિ ॥૧॥ ”

- “ ભવાટવીમાં માર્ગદર્શક હોવાથી, ભવસમુદ્રમાં નિર્યામક હોવાથી તથા ભવવનમાં છકાય જીવોની રક્ષાર્થે મહાગોપ

હોવાથી, શ્રી અરિહંતદેવો મહાસાર્થવાહ, મહાનિર્વામક અને મહાગોપ કહેવાય છે.” શ્રી અરિહંતદેવોનો એ મહાન્ ઉપકાર છે.

સાર્થવાહ :

શ્રી અરિહંતદેવરૂપી સાર્થવાહ, લબ્ય આત્મારૂપી મુસાફરને ધર્મકથારૂપી ઉદ્દેશોપભાસદ્વારા, સાધુમાર્ગ અને શ્રાવકમાર્ગરૂપી સરળ અને કઠિન માર્ગ, ઇન્દ્રિયસંતપ્તિ શ્રી મુક્તિનગરમાં લઈ જાય છે. તે સાર્થવાહ ભવાટવીમાં રાગ-દ્વેષરૂપી શ્વાપદોથી રક્ષણ કરે છે, ક્રોધાદિ કષાયોરૂપી દાવાસિ આદિના ભયોથી લબ્ય આત્માઓને બચાવી લે છે, વિષયોરૂપી વિષમરૂપોનો આસ્વાદ કરવામાં નિમગ્ન થયેલા આત્માઓને તેનાથી છોડાવી પરિણામહિતકર-તપસંયમરૂપી હિતકર રૂપોનો આસ્વાદ લેતા બનાવે છે, બાવીશ પરીષદોરૂપી પિશાચોથી રક્ષણ કરે છે, પાસંત્યાદિ અકલ્યાણ મિત્રોરૂપી લૂંટારાઓની લૂંટમાંથી છોડાવે છે અને નિત્યોદયમરૂપી અપ્રમાદી પ્રયાણવડે જ્ઞાનરૂપી અશ્વો અને ધ્યાનરૂપી હાથીઓથી જોડાયેલા પાંચ પ્રકારોના સ્વાધ્યાયરૂપી રથમાં બેસાડી નિર્વિઘ્ને મોક્ષપુરીની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

નિર્વામક :

શ્રી અરિહંતદેવો, એ ભવોદ્ધિનું ઉલ્લંઘન કરાવવા માટે ભાવનિર્વામકો છે. સમુદ્રમાં જેમ અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ અનેક પ્રકારના પવન હોય છે, તેમ ભવસમુદ્રમાં પણ મિથ્યા-ત્વરૂપી પ્રતિકૂળ પવન અને સમ્યક્ત્વરૂપી અનુકૂળ વાયુ વાઈ

-રહ્યા છે. શ્રી અરિહંતદેવોરૂપી નિપુણ નિર્વામકો મિથ્યાત્વરૂપી પ્રતિકૂળ વાયુથી બચાવી લઈ, સમ્યક્ત્વરૂપી અનુકૂળ વાયુના યોગે ભવ્ય જીવરૂપી પોતો(નાવડીઓ)ને યથાવસ્થિત જ્ઞાનરૂપ કર્ણધારવડે ભયંકર સંસારસાગરનું ઉલ્લંઘન કરાવી ઈષિત સ્થાનરૂપ મોક્ષળંકરે પહોંચાડી દે છે.

મહાગોપ :

ગોપાલકો જેમ સર્પ-ધાપદ્મદિથી ગાયોતું રક્ષણ કરે છે અને પ્રચૂર ઘાસ-પાણી આદિવડે પોષણ કરે છે, તેમ વરુણવનિકાયરૂપ ગાયોને શ્રી અરિહંતપરમાત્મારૂપી રક્ષકો વ્યાધિ, જરા, મૃત્યુ આદિ શિકારી પ્રાણિઓથી રક્ષણ કરી નિર્વિઘ્ને નિર્વાણપથે પહોંચાડે છે.

આ રીતે સર્વ શ્રી અરિહંતદેવો માર્ગદેશક, નિર્વામક અને મહાગોપ તરીકેનું કાર્ય કરનારા હોવાથી ભવ્ય જીવલોકના મહા ઉપકારી છે અને એ જ કારણે તેઓ લોકોત્તમ મહાપુરુષો પણ કહેવાય છે.

રાગ-દ્વેષાદિને નમાવનારા :

માર્ગદેશકતાદિ ગુણોવડે શ્રી અરિહંતદેવો જેમ જગ-જૂજીવોના ઉપકારી છે, તેમ રાગ, દ્વેષ, કષાય, ઈન્દ્રિય, પરીષદ અને ઉપસર્ગોને નમાવનારા હોવાથી પણ, તેઓ જીવલોકને નમસ્કાર કરવાયોગ્ય છે.

તેમાં પ્રથમ રાગ, એ નામાદિ ચાર પ્રકારોનો છે :

-નામરાગ, સ્થાપનારાગ, દ્રવ્યરાગ અને ભાવરાગ. નામ અને સ્થાપના સમજવા સુગમ છે. દ્રવ્યરાગ બે પ્રકારે છે: એક

આગમથી અને ખીજે નોઆગમથી. આગમથી દ્રવ્યરાગ, રાગપદાર્થને જાણનાર અનુપયુક્ત આત્મા. નોઆગમથી દ્રવ્યરાગના ત્રણ પ્રકાર છે : એક જશરીર, ખીજે ભવ્યશરીર અને ત્રીજે તદ્વ્યતિરિક્ત. જશરીર અને ભવ્યશરીર સુગમ છે. વ્યતિરિક્તના બે પ્રકાર છે : એક કર્મદ્રવ્યરાગ અને ખીજે નોકર્મદ્રવ્યરાગ. કર્મદ્રવ્યરાગ એટલે રાગવેદનીય કર્મના પુદ્ગલો. તેના ચાર પ્રકાર છે : ૧-બોધ (બંધ-પરિણામભિસુખ), ૨-બંધમાનક (બંધપરિણામપ્રાપ્ત), ૩-બદ્ધ (નિવૃત્તબંધપરિણામ અર્થાત્ જીવની સાથે આત્મસાત્ થયેલા) અને ૪-ઉદ્ધીરણાવલિકાપ્રાપ્ત (ઉદ્ધીરણાકરણુવડે ખેંચીને ઉદ્ધીરણા આવલિકામાં આણેલા).

નોકર્મદ્રવ્યરાગ એટલે રાગવેદનીય કર્મના પુદ્ગલોનો એકદેશ અથવા તદ્વ્ય. તદ્વ્યના બે પ્રકાર છે : એક પ્રાયોગિક અને ખીજે વૈસ્રસિક. કુસુમ્ભારાગાદિ એ પ્રાયોગિક છે અને સુન્ધ્યાભ્રારાગાદિ એ વૈસ્રસિક છે.

ભાવરાગ :

ભાવરાગ પણ બે પ્રકારે છે, એક આગમથી અને ખીજે નોઆગમથી. રાગપદાર્થજ્ઞ ઉપયુક્ત આત્મા આગમથી ભાવરાગ છે અને નોઆગમથી ભાવરાગ રાગવેદનીયકર્મોદ્વય-પ્રભવ-પરિણામવિશેષ છે. તેના બે પ્રકાર છે : એક પ્રશસ્ત અને ખીજે અપ્રશસ્ત. અપ્રશસ્ત પરિણામવિશેષ ત્રણ પ્રકારે છે : ૧-દષ્ટિરાગ (સ્વ-સ્વદર્શનાતુરાગ), ૨-શબ્દાદિ વિષય-વિષયકરાગ તે કામરાગ અને ૩-વિષયાદિ નિમિત્ત વિના

જ અવિનીત અપત્યાદિ વિષયકરાગ તે રનેહરાગ. પ્રશસ્તરાગ તેથી વિપરીત છે. શ્રી અરિહંત, શ્રી સિદ્ધ, શ્રી સાધુ, શ્રી પ્રહ્મચારી આદિને વિષે સરાગી આત્માઓને જે રાગ હોય છે, તે પ્રશસ્ત ભાવરાગ છે. એ ઉભય પ્રકારના પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત અથવા દ્રવ્ય-ભાવરાગને નમાવનારા અર્થાત્ દૂર કરનારા શ્રી અરિહંતદેવો છે.

દ્વેષને નમાવનારા :

રાગની જેમ દ્વેષ પણ ચાર પ્રકારે છે : તેમાં નામ-સ્થાપના સુગમ છે. નોઆગમથી દ્રવ્યદ્વેષ-રૂ, ભવ્ય અને તદ્વ્યતિરિક્તિ-એમ ત્રણ પ્રકારે છે. તદ્વ્યતિરિક્તના કર્મ-દ્રવ્યદ્વેષ અને નોકર્મદ્રવ્યદ્વેષ, એમ બે લેદો છે. કર્મદ્રવ્યદ્વેષના ચોગ્ય, બંધ્યમાનકે, બદ્ધ અને ઉદ્ધીરણાવલિકાપ્રાપ્ત-એ ચાર પ્રકારે છે. નોકર્મદ્રવ્યદ્વેષના દુષ્ટ ત્રણાદિ અનેક પ્રકારે છે. ભાવદ્વેષ એટલે દ્વેષ મોહનીયકર્મનો વિપાક. તે બે પ્રકારે છે. એક પ્રશસ્ત અને બીજો અપ્રશસ્ત. અજ્ઞાન, અવિરતિ, મિથ્યાત્વાદિ વિષયકદ્વેષ તે પ્રશસ્ત છે અને સમ્યક્ત્વ, વિરતિ, જ્ઞાનાદિ વિષયકદ્વેષ તે અપ્રશસ્ત છે.

ક્રોધાને નમાવનારા :

ક્રોધ ચાર પ્રકારનો છે : ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ-તેમાં સંગ્રહનયના મતે ક્રોધ અને માન, એ અપ્રીતિરૂપ હોવાથી દ્વેષમાં અંતર્ભાવ પામે છે અને માયા તથા લોભ, એ પ્રીતિરૂપ હોવાથી રાગમાં અંતર્ભાવ પામે છે.

વ્યવહારનયના મતે ક્રોધ, માન અને માયા-એ ત્રણેય

દ્વેષ છે, કારણ કે-માયા પણ પરોપઘાત માટે પ્રવૃત્ત થતી હોવાથી અપ્રીતિરૂપ છે અને લોભ એ વ્યવહારનયના મતે રાગ છે.

ઋણસૂત્રનયના મતે માત્ર ક્રોધ એ જ અપ્રીતિરૂપ હોવાથી દ્વેષ છે. માન, માયા તથા લોભ પ્રીતિ-અપ્રીતિ ઉભયવિષયક હોવાથી રાગ-દ્વેષ ઉભયરૂપ છે. જેમ કે-માન એ સ્વઅહંકારવિષયકે ન્યારે હોય, ત્યારે રાગ અને ન્યારે પરશુલુદ્વેષવિષયકે હોય, ત્યારે દ્વેષ. એ જ રીતે માયા-લોભ માટે પણ સમજી લેવું. અર્થાત્ આત્માને વિષે મૂર્ખાની ન્યારે પ્રધાનતા હોય, ત્યારે એ ત્રણેય રાગ અને છે અને ન્યારે પરોપઘાતની પ્રધાનતા હોય, ત્યારે એ ત્રણેય દ્વેષ અને છે.

શબ્દાદિ ત્રણ નયોના મતે માન અને માયા સ્વગુણોપકારમૂર્છાત્મક હોવાથી લોભરૂપ અર્થાત્ રાગસ્વરૂપ જ છે અને સ્વગુણોપકારરહિત એ જ માનાદિના અંશો અને ક્રોધ પરોપઘાતાત્મક હોવાથી દ્વેષ જ છે.

ઈન્દ્રિયોને નમાવનારા :

‘ઇન્દ્રસ્ય લિંગમ્ ઇન્દ્રિયમ્ ।’ ઇન્દ્ર એટલે જીવ : તેનું લિંગ એટલે ચિહ્ન : અર્થાત્ જીવને ઓળખાવનાર તે ઇન્દ્રિય. અથવા ‘ઇન્દ્રેણ દૃષ્ટં સૃષ્ટં ચ ।’ એ પણ ઇન્દ્રિય શબ્દની વ્યુત્પત્તિ છે. આવરણનો અભાવ થવાથી સર્વ વસ્તુઓને જાણી શકે છે, તેમજ નાનાવિધ ભવોમાં ભગતાં સર્વ વસ્તુઓને ઉપસોગ પણ તેને થાય છે, તેથી જીવ એ પરમૈશ્વર્યવાન કહેવાય છે, એ પરમૈશ્વર્યના યોગથી તથા સર્વોપદ્રવિધના ભોગનો સંબંધ હોવાથી જીવને ઇન્દ્ર કહેવાય છે. તેનું લિંગ

અગર ચિહ્ન તે ઇન્દ્રિય છે. અથવા બીજા શબ્દોમાં જીવવડે દેખાયેલ યા સરજાયેલ તે ઇન્દ્રિય છે. તેના પણ ચાર પ્રકારો છે : તેમાં નામ અને સ્થાપના સુગમ છે.

દ્રવ્યેન્દ્રિય :

દ્રવ્યેન્દ્રિયના બે ભેદો છે. એક નિર્વૃત્તિ અને બીજી ઉપકરણ. નિર્વૃત્તિના પણ બે ભેદો છે : એક બાહ્ય અને બીજી અભ્યંતર. બાહ્ય નિર્વૃત્તિ અનેક પ્રકારની હોય છે. અભ્યંતર નિર્વૃત્તિ બધાને સરખી હોય છે. અભ્યંતર નિર્વૃત્તિરૂપ શ્રોત્રેન્દ્રિય બધાની કંઠબળતિના પુષ્પ જેવી હોય છે : ચક્ષુરેન્દ્રિય માંસના ગોળા જેવી અથવા મસુરની દાળ જેવી હોય છે : શ્રાણેન્દ્રિય અતિમુક્તક પુષ્પ જેવી હોય છે : રસનેન્દ્રિય ક્ષુરપ્ર એટલે અસ્થાની ધાર જેવી હોય છે : અને સ્પર્શનેન્દ્રિય સૌ સૌના શરીરની આકૃતિ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારની હોય છે.

આન્તરનિર્વૃત્તિઈન્દ્રિયની શક્તિ તે ઉપકરણેન્દ્રિય છે. વાત-પિત્તાદિ દોષોવડે તે શક્તિનો બે ઉપધાત થાય, તેા આન્તરનિર્વૃત્તિઈન્દ્રિયની હયાતિમાં પણ શબ્દાદિ વિષયોનું અહંણુ થઈ શકતું નથી.

ભાવેન્દ્રિય :

ભાવેન્દ્રિય બે પ્રકારે છે : એક લબ્ધિસ્વરૂપ અને બીજી ઉપયોગસ્વરૂપ. ઇન્દ્રિયાવરણ કર્મનો ક્ષયોપશમ તે લબ્ધિ-ઈન્દ્રિય છે અને શબ્દાદિ વિષયોમાં ઇન્દ્રિયોને થતોપ રિષ્ટેદ (જ્ઞાન), તે ઉપયોગ ઇન્દ્રિય છે. બે લબ્ધિઈન્દ્રિય હોય, તેા જ દ્રવ્યેન્દ્રિય પ્રાપ્ત થાય છે.

ઉપયોગઈન્દ્રિયની અપેક્ષાએ સર્વ જીવો એકેન્દ્રિય છે, કારણ કે—એક ક્ષણે બે ઈન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કોઈને હોતો નથી.

લઘ્વિઈન્દ્રિયની અપેક્ષાએ સર્વ જીવો પંચેન્દ્રિય છે, કેમ કે—બકુલાદિ વનસ્પતિઓને વિષે બીજી ઈન્દ્રિયોનો પણ ઉપલંભ થાય છે.

જીવોનો એકેન્દ્રિયાદિ વ્યવહાર દ્રવ્યેન્દ્રિયોની અપેક્ષાએ થાય છે.

બાહ્યેન્દ્રિયરહિત છતાં લઘ્વિઈન્દ્રિયવડે સર્વ જીવો પંચેન્દ્રિય હોય છે, કારણ કે—બકુલાદિ વનસ્પતિઓમાં પાંચેય ઈન્દ્રિયોનો ક્ષયોપશમ પ્રત્યક્ષ થાય છે. તેની વિશેષ સમજ એ છે કે—

શંગારયુક્ત સુંદર સ્ત્રીને મહિરાનો કોળળો કરે અગર તેના શરીરવડે સ્પર્શ કરે, અગર ઓઘવડે ચૂંબન કરે, તો બકુલવૃક્ષ ફળે છે. એ જ રીતે ચન્દનાદિના ગન્ધથી, સુંદર રૂપનાં દર્શનથી, અગર મધુર શબ્દોના શ્રવણથી પણ તે ફળે છે.

સુગંધી જળના સિંચનથી ચંપકવૃક્ષ ફળે છે.

તિલકવૃક્ષ—સ્ત્રીના કટાક્ષવડે અંકુરતિ થાય છે.

વિહરકવૃક્ષમાં પંચમ સ્વરવડે પુષ્પ—અંકુરાદિકોના ઉદ્ભવ થાય છે.

ઈન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિનો ક્રમ :

પ્રથમ લઘ્વિઈન્દ્રિય પ્રાપ્ત થાય : ત્યાર બાદ દ્રવ્યેન્દ્રિય પ્રાપ્ત થાય : દ્રવ્યેન્દ્રિયમાં પ્રથમ બાહ્ય તથા આંતર-

નિર્વૃત્તિર્ઘન્દ્રિય પ્રાપ્ત થાય : પછી આંતરનિર્વૃત્તિર્ઘન્દ્રિયની શક્તિરૂપ ઉપકરણુન્દ્રિયની પ્રાપ્તિ થાય : અને અંતે ઈન્દ્રિયાર્થ પરિચ્છેદ (ઈન્દ્રિયને વિષયનો પરિચ્છેદ) અર્થાત્ ઉપયોગ (અવબોધ) થાય છે.

પરીષદોને નમાવનારા :

માર્ગમાં સ્થિર થવા અને વિશેષ નિર્જરા કરવા જે સહન કરવાયોગ્ય છે, તે ક્રુધા, તૃષ્ણા, શીત, ઉષ્ણાદિ (૨૨) પ્રકારના પરીષદો છે : તે સર્વ પરીષદોને શ્રી અરિહંતદેવે નમાવે છે, અર્થાત્ સમ્યક્ પ્રકારે સહે છે.

ઉપસર્ગોને નમાવનારા :

પીડા પામવી અગર જે વડે પીડા પમાય, તે ઉપસર્ગ. ઉપસર્ગ ચાર પ્રકારના છે : એક દેવથી થનારા, બીજા મનુષ્યથી થનારા, ત્રીજા તિર્યંચથી થનારા અને ચોથા આત્મસંવેદનીય-

તેમાં રાગ નિમિત્તે, દ્વેષ નિમિત્તે તથા પરીક્ષા નિમિત્તે, અથવા એ ત્રણેય નિમિત્તે દેવો તરફથી ઉપસર્ગો થાય છે.

મનુષ્યો તરફથી પણ એ ત્રણ નિમિત્તો ઉપરાન્ત કુશીલ-પ્રતિસેવન નિમિત્તે પણ ઉપસર્ગો થાય છે.

તિર્યંચો તરફથી ભયનિમિત્તે, દ્વેષનિમિત્તે, આહાર-નિમિત્તે તથા સંરક્ષણનિમિત્તે ઉપસર્ગો થાય છે.

આત્મસંવેદનીય ઉપસર્ગ ચાર પ્રકારના છે : ૧-નેત્રમાં પ્રવેશી કણ્ણાદિ ખૂંચવા, ૨-અંગોત્તરં સ્તબ્ધ થવું, ૩-ખાડા વગેરેમાં પડી જવું અને ૪-ખાડું વગેરે અંગોત્તરં પરસ્પર

અથઽવું. એ સર્વ પ્રકારના ઉપસર્ગોને શ્રી અરિહંતદેવો નમાવે છે, વશ કરે છે, યાવત્ સમૂળ નાશ કરે છે. કંથું છે કે-

“ રાગદોષકસાંપ, હિંદ્યાણિ અ પંચ વિ ।

પરિસદે ઉવસગ્ગે, નામયંતા નમોઽરહા ॥૧॥ ”

“ રાગ, દ્વેષ, કષાય, પાંચ ઇન્દ્રિયો, પરીષદો અને ઉપસર્ગોને શ્રી અરિહંતદેવો નમાવનારા છે, તેથી નમસ્કારને યોગ્ય છે.” વળી કંથું છે કે-

“ હિંદિયવિસયકસાંયે, પરિસદે વેયણાઽવસગ્ગે ।

एए अरिणो हन्ता, अरिहंता तेण बुच्चंति ॥१॥ ”

“ ઇન્દ્રિય, વિષય, કષાય, પરીષદ, વેદના અને ઉપસર્ગો એ દુશ્મનો છે. એને હણનારા હોવાથી શ્રી ‘અરિહંતો’ કહેવાય છે.”

એ જ રીતે સર્વ જીવોને દુશ્મનભૂત આઠેય પ્રકારનાં કર્મોને હણનારા હોવાથી પણ તેઓ અરિહંત કહેવાય છે.

અથવા વન્દન, નમસ્કાર, પૂજા, સત્કાર અને સિદ્ધિગમનને યોગ્ય હોવાથી તેઓ ‘અર્હંત’ કહેવાય છે. અથવા દેવ, અસુર અને મનુષ્યોદ્વારા ઉત્તમોત્તમ પૂજાને પાત્ર હોવાથી તથા ક્રોધાદિ દુશ્મનો તથા બધ્યમાન કર્મરૂપી રજા અને બદ્ધકર્મરૂપી મળને હણનારા હોવાથી ‘અરિહંત’ કહેવાય છે.

એ ‘અરિહંતો’ને કરેલો નમસ્કાર જીવને હજારો

ભવથી છોડાવે છે તથા ભાવપૂર્વક કરાતો તે નમસ્કાર બોધિ-
(શ્રી જિનધર્મ)ની પ્રાપ્તિ માટે થાય છે. ‘અરિહંતો’ને
કરેલો નમસ્કાર ધન્યપુરુષોને ભવનો ક્ષય કરનારો થાય છે
તથા હૃદયમાં રહેલો તે વિશ્રોતસિકા(દુધ્યાન)ને હણનારો
થાય છે. એ રીતે ‘અરિહંત’ને કરેલો નમસ્કાર મહા અર્થ-
યુક્ત છે, એમ શ્રી જિનાગમોમાં વર્ણવેલ છે અને મરણના
અવસરે અન્ય સર્વ કાર્યોનો ત્યાગ કરીને અનર્ધરત્નની જેમ
એક તેને જ ગ્રહણ કરાય છે. અથવા કોઈ પણ આપત્તિમાં
શ્રી અરિહંતનમસ્કાર વારંવાર અને નિરંતર સ્મરણ કરવામાં
આવે છે. શ્રી અરિહંતોને કરેલો નમસ્કાર, એ સર્વ પાપોનો
નાશ કરનાર છે : એટલું જ નહિ, કિન્તુ સર્વ મંગલોમાં
તે જ એક પ્રથમ મંગલ છે. એ જ હકીકતને શાસ્ત્રોમાં
નીચેના શબ્દોથી દર્શાવેલી છે.

“અરિહંતનમુક્કારો, જીવં મોયેહ મવસહસ્સાઓ ।

માવેણ કીરમાળો, હોઈ પુણો વોહિલામાણ ॥૧॥”

આ ગાથામાં નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ-એ
ચારેય પ્રકારના નમસ્કારનું વર્ણન છે. જેમ કે—

૧-‘નમુક્કાર’ શબ્દવડે નામનમસ્કાર છે.

૨-‘અરિહંત’ શબ્દવડે ‘અહંદાકારવાળી બુદ્ધિ’ તે
સ્થાપનાનમસ્કાર છે.

૩-‘કીરમાળો’ શબ્દવડે અંબલિગ્રહણાદિ દ્રવ્ય-
નમસ્કાર છે.

૪-‘ માવેળ ’ શબ્દવડે ભાવનમસ્કાર છે.

“ એ રીતે એક જ ગાથામાં નામનમસ્કાર, સ્થાપના-
નમસ્કાર, દ્રવ્યનમસ્કાર અને ભાવનમસ્કાર—એ ચારેય પ્રકારે
કરાતો નમસ્કાર વર્ણવ્યો છે. ૧. ”

“ અરિહંતનમુક્કારો, ધન્નાણં મવક્ખયં કુણંતાણં ।

દિયયં અણુમ્મુયંતો, વિસુત્તિયાવારઓ હોઈ ॥ ૨ ॥ ”

“ હૃદયમાં રહેલો અહંત્રમસ્કાર જ્ઞાનાદિ ધનવાળા,
પરિત્તસંસારી અને પ્રતનુકર્મવાળા જીવોના પુનર્ભવનો ક્ષય
કરનાર તથા ચિત્તનું વિશ્વોત્તગમન (અપધ્યાન) નિવારનાર
થાય છે. ૨. ”

“ અરિહંતનમુક્કારો, एस खलु वन्निओ महत्थोत्ति ।

જો મરણંમિ ઉવસગ્ગે, અભિવક્ષણં કીરઈ બહુસો ॥૩॥ ”

અહંત્રમસ્કાર, એ મહા અર્થવાળો છે : મૃત્યુ સમીપ
આવ્યે છતે નિરંતર બહુ વાર કરાય છે અને મોટી આપત્તિમાં
દ્વાદશાંગીને છોડી તેનું જ ધ્યાન અને સ્મરણ કરાય છે. ૩. ”

અગ્નિ આદિના ભય વખતે ઘરમાં રહેલી શેષ વસ્તુઓને
છોડી, જેમ મહાભૂત્યવાળાં રત્ન ગ્રહણ કરાય છે અથવા યુદ્ધમાં
અતિશય આપત્તિ વખતે જેમ અન્ય શસ્ત્રો છોડી જે અમોઘ
હોય તે જ શસ્ત્ર ગ્રહણ કરાય છે, તેમ અહીં પણ મરણાદિ
મહાભયો વખતે દ્વાદશાંગ શાસ્ત્રો છોડીને કેવળ એક અરિ-
હંતનમસ્કાર જ ગ્રહણ કરાય છે : કારણ કે—તે નમસ્કાર
એ દ્વાદશાંગાર્થ છે. ૪.

પ્રશ્ન૦ અરિહંતનમસ્કાર એ દ્વાદશાંગાર્થ શી રીતે ?

ઉત્તર૦ દ્વાદશાંગી પરિણામવિશુદ્ધિના હેતુભૂત છે અને તે જ કાર્યને નમસ્કાર પણ કહે છે : બંનેવડે એક જ કાર્ય સિદ્ધ થતું હોવાથી નમસ્કાર પણ દ્વાદશાંગાર્થ છે, એમ કહેવાય છે. અથવા તો શ્રી વીતરંગસિદ્ધાન્તમાં એક પણ પદ, કે જે સંવેગને પેદા કરનાર તથા મોહબળને છેદનાર છે, તે નિશ્ચયથી દ્વાદશાંગાર્થ માનેલ છે. નમસ્કાર અનેકપદાત્મક હોવા છતાં વ્યવહારથી એક પદ કહેવાય છે : અને ઉપર્યુક્ત ન્યાયે તે દ્વાદશાંગી, કે જે ગણિપિટક-ગણધરોની પેટી કહેવાય છે, તેના અર્થસ્વરૂપ હોવાથી અતિ નિર્જરા માટે થાય છે : માટે તેને મહાન્ અર્થવાળો કહે છે : અને એ જ કારણે અર્હંતનમસ્કાર, એ અલીકણ એટલે નિરંતર અને બહુશઃ એટલે વારંવાર કરાય છે.

“ અરિહન્તનમુક્કારો, સવ્વપાવપ્પણાસણો ।

મંગલાણં ચ સવ્વેસિં, પદમં દ્વવ્ઙ્ઘ મંગલં ॥૪॥ ”

“ અર્હંતનમસ્કાર, એ સર્વ પાપોનો નાશ કરનાર છે અને સર્વ મંગલોમાં પ્રથમ મંગલભૂત છે. ” અહીં ‘પાપ’ શબ્દની ત્રણ પ્રકારે વ્યુત્પત્તિ થાય છે : જે જીવને મલિન કરે, જે જીવના હિતને પીગે, અથવા જે જીવને સંસારમાં રાખે, તે પાપ કહેવાય છે. તત્ત્વથી આઠ ક્રમો એ જ પાપ છે. અર્હંતનમસ્કાર તે સર્વ પાપનો નાશ કરે છે : એટલું જ નહિ, કિન્તુ નામાદિ સર્વ મંગલોમાં અર્હંતનમસ્કાર પ્રથમ છે, મોક્ષરૂપ મુખ્ય પુરુષાર્થને સાધનાર હોવાથી પ્રધાન છે.

શ્રી અરિહંતાદિ પાંચ ભાવમંગળોમાં પ્રથમ ભાવમંગળ હોવાથી પ્રથમ છે. પ્રધાનતર પરોપકારસાધક હોવાથી અર્હંત-મસ્કાર એ પ્રથમ એટલે મુખ્ય મંગળ છે.

૨-શ્રી સિદ્ધપરમાત્મા.

‘ નમસ્કાર ’ની બીજી વસ્તુ શ્રી સિદ્ધપરમાત્મા છે. અવિપ્રણાશ ગુણને લઈને તેઓ નમસ્કરણીય છે. તે ‘સિદ્ધ’ આત્માઓ અનેક પ્રકારના હોય છે. કહ્યું છે કે-

“ કમ્મે સિપ્પે અ વિજ્ઞા ય, મંતે જોગે અ આગમે ।

અત્થ-જત્તા-અભિપ્પાણ, તવે કમ્મક્ષણં ઇય ॥ ૧૥ ”

“ કર્મસિદ્ધ, શિલ્પસિદ્ધ, વિદ્યાસિદ્ધ, મંત્રસિદ્ધ, યોગસિદ્ધ, આગમસિદ્ધ (ચૌદ પૂર્વાધર), અર્થસિદ્ધ (મન્મથાણુ શેઠ), યાત્રાસિદ્ધ, અભિપ્રાયસિદ્ધ (અભયકુમાર), તપસિદ્ધ (દૃઢપ્રહારી) અને કર્મક્ષયસિદ્ધ, એમ અનેક પ્રકારના સિદ્ધો છે.”

તેમાં કર્મસિદ્ધાદિનું અહીં પ્રયોજન નથી, પણ કેવળ કર્મક્ષયસિદ્ધનું જ પ્રયોજન છે. જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠેય કર્મોનું સમૂળ ઉન્મૂલન કરનાર આત્મા ‘ કર્મક્ષયસિદ્ધ ’ કહેવાય છે. કહ્યું છે કે-

“ દીઠકાલમયં જંતુ, કમ્મં સે સિયમદ્વહા ।

સિયં ઘંતં તિ સિદ્ધસ્સ, સિદ્ધચ્છુવજાયહ ॥ ૧ ॥ ”

“ દીર્ઘકાળનાં ઉપાર્જન કરેલાં આઠ પ્રકારનાં કર્મો જેણે આળી નાંખ્યાં છે, તે આત્મા સિદ્ધપણુને પ્રાપ્ત કરે છે. ”

શ્રી સિદ્ધોત્તું લક્ષણ દર્શાવતાં શાસ્ત્રકારમહર્ષિઓ
કરમાવે છે કે—

“ અસરીરા જીવધના, ઉવઉત્તા દંસણે અ નાળે અ ।
સાગારમળાગારં, લક્ષણમેઅં તુ સિદ્ધાણં ॥૧॥
કેવલનાણુવઉત્તા, જાણંતી સચ્ચભાવગુણભાવે ।
પાસંતિ સચ્ચઓ સ્ખલુ, કેવલદિદ્વીદિઽણંતાહિં ॥૨॥
નાણંમિ દંસણંમિ અ, ઇત્તો ઇગયરંમિ ઉવઉત્તા ।
સચ્ચસ્સ કેવલિસ્સ, જુગવં દો નત્થિ ઉવઓગા ॥૩॥ ”

“ શરીર વિનાના, છુપના પ્રદેશોવડે ધન, દર્શન અને
જ્ઞાનમાં ઉપયુક્ત, તથા સાકારી અને અનાકારી, એ સિદ્ધોત્તું
લક્ષણ છે. ૧. કેવલજ્ઞાનમાં ઉપયુક્ત હોવાથી સર્વ ભાવોના
ગુણપર્યાયને બાણી રહ્યા છે તથા તેને જ અનંત એવી
કેવળદૃષ્ટિવડે જોઈ રહ્યા છે. ૨. પ્રતિસમયે જ્ઞાનોપયોગ થા
દર્શનોપયોગમાં ઉપયુક્ત છે, (કારણ કે—) સર્વ કેવળજ્ઞાની
ભગવંતોને એક સમયે બે ઉપયોગ હોતા નથી. ૩.”

શ્રી સિદ્ધપરમાત્માના સ્વરૂપતું વર્ણુન કરતાં, વધુમાં
જ્ઞાનિમહર્ષિઓ કરમાવે છે કે—

“ અવ્યાખ્યાયણાને પામેલા સિદ્ધાત્માઓને જે સુખ
હોય છે, તે સુખ મનુષ્યોને કે સર્વ પ્રકારના દેવોને પણ નથી
હોતું. સમસ્ત દેવગણના સુખને સર્વકાળના પ્રદેશોવડે જો
અનંતગુણું કરવામાં આવે અને તેને અનંતાનંત વર્ગોવડે-
ગુણવામાં આવે, તો પણ તે મુક્તિસુખની તોલે આવી શકે

તેમ નથી. સિદ્ધના એક જીવનું સર્વકાળનું સુખ જો એકત્ર કરવામાં આવે અને તેને અનંત લોગોવડે ભાગવામાં આવે, તો પણ સર્વ આકાશપ્રદેશને વિષે સમાઈ શકે નહિ. એટલે કે—સર્વ આકાશપ્રદેશની સંખ્યા કરતાં સિદ્ધના જીવોનું સુખ અનંતગુણું છે.”

જેમ કોઈ ગામડીઓ બહુ પ્રકારના નગરગુણોને જાણવા છતાં, ઉપમાના અભાવે તેને કહી શકતો નથી, તેમ સિદ્ધોના સુખની કોઈ ઉપમા નહિ હોવાથી, તેને કહી શકાતું નથી : તો પણ કાંઈક સમજમાં આવે તે ખાતર શાસ્ત્રોમાં ફરમાવ્યું છે કે—

“ જેમ કોઈ પુરુષ સર્વ ઈષ્ટોને તૃપ્ત કરનાર અમૃતતુલ્ય લોજનનું લક્ષણ કરી ક્ષુધા—તૃષાથી વિમુક્ત બનેલો અત્યંત તૃપ્તિનાં સુખને અનુભવે છે, તેમ અતુલ એવા નિર્વાણસુખને પામેલા સિદ્ધાત્માઓ પણ સર્વકાળ માટે તૃપ્ત છે તથા શાશ્વત અને અવ્યાબાધ સુખને પામેલા હોવાથી સદાકાળ સુખી છે. ”

શ્રી સિદ્ધાત્માઓ સર્વ કર્મથી નિર્મુક્ત થયેલા હોવાથી ‘સિદ્ધ’ છે : અજ્ઞાનનિદ્રાથી પ્રસુપ્ત આ જગતમાં પરોપદેશ વિના જીવાદિ તત્ત્વોને જાણનારા હોવાથી ‘બુદ્ધ’ છે : સંસારના અથવા સર્વ પ્રયોજનસમૂહના પારને પામેલા હોવાથી ‘પારંગત’ છે : અને અનુક્રમે ચતુર્દશ ગુણુરથાનક ઉપર આરૂઢ થઈને, અથવા સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રનું ક્રમપૂર્વક આસેવન કરીને સુક્તિસ્થાનને .

પામેલા હોવાથી ‘પરંપરગત’ છે : કર્મકવચથી ઉન્મુક્ત છે તથા અજર, અમર અને અસંગ છે. અર્થાત્ શ્રી સિદ્ધના આત્માઓ સર્વ દુઃખથી રહિત થયેલા હોય છે, જન્મ-જરા-મરણાદિનાં બંધનોથી વિમુક્ત બનેલા હોય છે અને સદાકાળ શાશ્વત અને અન્યાયાધ મુખને અનુભવી રહ્યા હોય છે. એવા સિદ્ધોને કરેલા નમસ્કારનું ફળ દર્શાવતાં પશુ નિર્ચુક્રિતકાર ભગવાન શ્રી ભદ્રપાદૃસ્વામિભિરુદ્ધમાવે છે કે—

“ સિદ્ધાણ નમુક્કારો, જીવં મોઢ્ઢુ ભવસદ્દસાઓ ।
 માવેણ કીરમાણો, દોઢ પુણાં વોદિલામાણ ॥ ૧ ॥
 વિદ્ધાણ નમુક્કારો, ધન્નાણં ભવવચ્ચયં કુળંતાણં ।
 દિઢયં અણુમ્મુયંતો, વિસોત્તિયાવારઓ દોઢ ॥ ૨ ॥
 સિદ્ધાણ નમુક્કારો, એસ ચલુ વન્નિઓ મહત્થોત્તિ ।
 જો મરણમ્મિ ઉવગ્ગે, અભિક્કણં કીરડ વહુસો ॥ ૩ ॥
 સિદ્ધાણ નમુક્કારો, સન્વપાવપ્પણાસણો ।
 મંગલાણં ચ સન્વેસિં, પદ્મં દ્વડ મંગલં ॥ ૪ ॥ ”

“ શ્રી સિદ્ધપરમાત્માઆને કરેલો નમસ્કાર જીવને હજારો ભવથી મૂકાવે છે. ભાવપૂર્વક કરાતો તે નમસ્કાર વળી બોધિલાભને માટે થાય છે. ૧. શ્રી સિદ્ધોને કરેલો નમસ્કાર ધન્યપુરુષોના ભવનો ક્ષય કરે છે. હૃદયમાં તેનું અનુરમરણ કરવાથી દુઃખ્યાનનો નાશ થાય છે. ૨. શ્રી સિદ્ધોને કરેલો નમસ્કાર, ખરેખર, મહા અર્થવાળો વળુવેલો છે, જે મરણ વખતે નિરંતર અને વારંવાર કરવામાં આવે છે. ૩.

શ્રી સિદ્ધોને કરેલો નમસ્કાર સર્વ પાપોનો સર્વથા નાશ કરનાર છે અને સર્વ મંગલોમાં પ્રથમ મંગલ છે. ૪.”

૩-શ્રી આચાર્યભગવંતો.

આચાર્ય ચાર પ્રકારના છે. નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ. નામ અને સ્થાપના સુગમ છે. ‘દ્રવ્યાચાર્ય’ શિલ્પાદિ શાસ્ત્રોને શીખવનારા છે અને ‘ભાવાચાર્ય’ પાંચ પ્રકારના આચાર્ય પાલન કરનારા, કરાવનારા અને ઉપદેશનારા છે. જ્ઞાનાદિ પાંચ પ્રકારના ભાવાચાર્યોમાં ઉપયુક્ત હોવાથી, તેઓ ભાવાચાર્ય કહેવાય છે. એવા ભાવાચાર્યને કરેલો નમસ્કાર પૂર્વસચિત પાપોનો વિનાશ કરનાર થાય છે. ભાવાચાર્ય એ શ્રી જિનશાસનના આધાર છે, ચતુર્વિધ સંઘને ઉલ્લાસ પમાડનાર છે અને શ્રુતજ્ઞાનના બળે સકળ વસ્તુને પ્રકાશિત કરનારા છે. શ્રી જિનેશ્વરદેવો મુક્તિમાર્ગ ખતાવીને મુક્તિમાં ચાલ્યા જાય છે. ત્યાર બાદ નિર્ગ્રંથપ્રવચનનું ધારણ, પાલન અને પોષણ કરનાર આચાર્યભગવંતો જ હોય છે. ભાવાચાર્યો પાષાણમાં પણ અંકુર ઉત્પન્ન કરવાની જેમ મૂર્ખ શિષ્યોને પણ પંડિત બનાવી દે છે. સૂત્રોમાં ભાવાચાર્યને શ્રી જિનેશ્વરસમાન કહ્યા છે અને તેઓની આજ્ઞાનું શ્રી જિનની આજ્ઞાની જેમ પાલન કરવાનું ફરમાન કર્યું છે. ભાવાચાર્યોની આજ્ઞા વિના વિદ્યા કે મંત્ર ફળતા નથી, પણ તે જ વિદ્યા અને મંત્ર તેઓની આજ્ઞાથી તત્કાળ ફળે છે. ધર્મોપદેશ આપવામાં જેઓ નિરંતર ઉદ્યત રહે છે તથા સૂરિ, ગણધર, ગણી, ગચ્છધારી, અનૂચાન, પ્રવચનધર,

ભટ્ટારકે, ભગવાન, મહામુનિ, સદ્ગુરુ, શ્રુતધર, આદિ દિવ્ય નામોને ધારણ કરે છે. તેવા આચાર્યોને કરેલો નમસ્કાર પણ શ્રી અરિહંત અને શ્રી સિદ્ધપરમાત્માને કરેલા નમસ્કારની જેમ અચિન્ત્ય ફળને આપનારો થાય છે.

શ્રી આચાર્યનમસ્કારનું વર્ણન કરતાં શ્રી નિર્યુક્તિકાર-ભગવાન ક્ષરમાવે છે કે—

“આયરિયનમુક્કારો, જીવં મૌયેઈ ભવસહસ્સાઓ ।
 માવેણ કીરમાણો, હોઈ પુણો બોહિલામાણ ॥ ૧ ॥
 આયરિયનમુક્કારો, ધન્નાણં ભવલ્લભ્યં કુળંતાણં ।
 દિઘયં અણુમ્મુયંતો, વિસોત્તિયાવારઓ હોઈ ॥ ૨ ॥
 આયરિનમુક્કારો, એસ લલ્લ વન્નિઓ મહત્થોત્તિ ।
 જો મરણમ્મિ ઉવગ્ગે, અભિકલ્લણં કીરઈ વહુસો ॥ ૩ ॥
 આયરિયનમુક્કારો, સન્વપાવપ્પણાસણો ।
 મંગલાણં ચ સન્વેસિં, પઢમં હવઈ મંગલં ॥ ૪ ॥”

“શ્રી આચાર્યભગવંતોને કરેલો નમસ્કાર જીવને હજારો ભવોથી છોડાવે છે અને ભાવપૂર્વક કરાતો તે યોધિના લાભને માટે થાય છે. ૧. આચાર્યનમસ્કાર ધન્યપુરુષોને ભવનો ક્ષય કરાવનાર થાય છે તથા હૃદયમાં અનુધ્યાન કરાતો તે ચિત્તના હુર્ધ્વાનને નિવારે છે. ૨. આચાર્યનમસ્કાર એ રીતે મહા અર્થવાળો માનેલો છે, કે જે મરણ સમયે નિરંતર અને વારંવાર કરાય છે. ૩. આચાર્યનમસ્કાર એ સર્વ પાપનો પ્રણાશ કરનાર છે અને સર્વ મંગલોનું મૂળ છે. ૪.”

૪-શ્રી ઉપાધ્યાયભગવંતો.

ઉપાધ્યાયનું નામ ‘ સ્વજ્ઞાય ’ અથવા ‘ સ્જ્ઞાય ’ પણ છે. જેઓની સમીપે શિષ્યો દ્વાદશાંગસૂત્રોનું અધ્યયન કરે, તે ઉપાધ્યાય છે. દ્વાદશાંગસ્વાધ્યાયકરણમાં ઉપયુક્ત, ‘ પાપનું ’ પરિવર્જન કરનાર, ધ્યાનના ઉપયોગમાં તદ્દલીન અને કર્મનો વિનાશ કરવામાં ઉદ્યમી ‘ સ્વજ્ઞાય ’ કહેવાય છે. ‘ સ્જ્ઞાય ’ શબ્દ પણ ઉપયોગકરણમાં તથા ધ્યાનના નિર્દેશમાં વપરાયેલો છે. અર્થાત્ શ્રી ઉપાધ્યાયભગવંતો સદા ઉપયોગી અને નિરંતર ધ્યાની હોય છે. એ જ રીતે શ્રી ઉપાધ્યાય-ભગવંતો આચાર્યપદને યોગ્ય હોય છે, ગુરુના સઘળા ગુણોએ કરીને શોભતા હોય છે અને અગિયાર અંગ તથા બાર ઉપાંગનું અધ્યયનાદિ તથા ચરણસિત્તરી અને કરણસિત્તરીનું પાલનાદિ કરનારા હોવાથી સદાય પચીસ ગુણોએ કરીને યુક્ત હોય છે. ઉપાધ્યાય, વાચક, પાઠક, અધ્યાપક, શ્રુતવૃદ્ધ, શિક્ષક, સ્થવિર, અપ્રમાદી, સદા નિર્વિષાદી, અદ્રધ્યાનદી, આદિ ઉત્તમ નામોને ધારણ કરનારા, નિરંતર શ્રી જિનાજ્ઞાના પ્રતિપાલક તથા અગણ્ય ગુણોથી વિભૂષિત હોય છે. એવા પૂજ્ય શ્રી ઉપાધ્યાયભગવંતોને કરેલો નમસ્કાર, હૃદયના દુર્ધર્માનાદિને દૂર કરી નાખે છે અને સર્વ મનોવાંછિત સુખોને મેળવી આપે છે.

શ્રી ઉપાધ્યાયનમસ્કાર સંબંધમાં નિયુક્તિકારભગવાન શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિજી મહારાજ ફરમાવે છે કે-

“ સ્વજ્ઞાયનમુક્કારો, જીવં મોષ્ઠ મવસહસ્સાઓ ।

માવેણ કીરમાણો, હોઈ પુણો વોદિલામાણ ॥ ૧ ॥ ”

ઉવજ્ઞાયનમુકારો, ધન્નાણં ભવવશ્યં કુળંતાણં ।
 દિઅયં અણમ્મુયંતો, વિસોત્તિયાવારઓ હોઃ ॥ ૨ ॥
 ઉવજ્ઞાયનમુકારો, એસ સ્વલુ વન્નિઓ મહત્થોત્તિ ।
 જો મરણમ્મિ ઉવગ્ગે, અમિક્કણં કીરડ્ઢુ વહુસો ॥ ૩ ॥
 ઉવજ્ઞાયનમુકારો, સવ્વપાવપ્પણાસણો ।
 મંગલ્લાણં ચ સવ્વેમ્મિ, પઢમં હવડ મંગલં ॥ ૪ ॥ ”

“ ઉપાધ્યાયનમસ્કાર, એ શ્રવને હજારે ભવથી છોડાવે છે અને ભાવપૂર્વક કરાતો તે યોધિલાભને માટે થાય છે. ૧. ઉપાધ્યાયનમસ્કાર ધન્યપુરુષોને ભવશ્યને માટે થાય છે તથા હૃદયમાં અનુસ્મરણ કરાતો તે અપધ્યાનને નિવારનારો થાય છે. ૨. આ ઉપાધ્યાયનમસ્કાર મહાર્થવાળો છે, એમ વર્ણવાયેલ છે તથા જે મરણ પ્રાપ્ત થયે છતે નિરંતર અને વારંવાર કરાય છે. ૩. ઉપાધ્યાયનમસ્કાર સર્વ પાપનો વિનાશ કરનાર છે અને સર્વ મંગલોમાં પ્રથમ મંગલ છે. ૪. ”

૫-શ્રી સાધુભગવંતો.

નિર્વાણસાધક યોગને સાધનારા હોવાથી અને સર્વ પ્રાણીઓને વિષે આત્મસમાન બુદ્ધિને ધારણ કરનારા હોવાથી, સાધુભગવંતો ભાવસાધુઓ કહેવાય છે. તેઓ વિષયચુખથી નિવૃત્ત હોય છે : વિશુદ્ધ ચારિત્ર અને નિયમોને ધારણ કરનારા હોય છે : તાત્ત્વિક ગુણોને સિદ્ધ કરનારા હોય છે : તથા અન્ય સુક્તિસાધક પુરુષોને તેઓની સાધનામાં સહાય કરનારા હોય છે. તેઓ લોકસંજ્ઞાનો ત્યાગ કરનારા, ક્ષમાદિ

દશ પ્રકારના ધર્મને ધારણ કરનારા તથા લાલાલાલ, માના-
પમાન અને કાંચન-લોહને સમાન ગણનારા હોય છે.
શુરુઆત્તામાં તત્પર, પ્રાયશ્ચિત્તાદિ જલવડે પાપમલતું ગાલન
કરનાર, નિરંતર શુદ્ધ સ્વાધ્યાયકરણમાં તલ્લીન અને ભ્રમરપરે
ગોચરચર્યામાં ઉદ્યુક્ત શ્રી સાધુભગવતો, એ જંગમતીર્થ છે.

શ્રી સાધુભગવતો સંબંધમાં ષટ્શાસ્ત્રવેત્તા, પરમોપકારી
ઉપાધ્યાયશ્રી શ્રી યશોવિજયશ્રી મહારાજ શ્રી પંચ-
પરમેષ્ઠિ-ગીતામાં દર્શાવે છે કે-

“કલેશનાશિની દેશના, દેત ગણે ન પ્રયાસ,
અસંહીન જિમ દ્વીપ, તથા ભવિજન આધ્યાસ;
તરણ તારણ કરુણાપર, જંગમ તીરથ સાર,
ધન ધન સાધુ સુહૃંકર, ગુણ-મહિમા ભંડાર. ૧.”

“નિરંતર ધર્મોપદેશ આપવામાં જેઓ પ્રયાસને ગણતા
નથી તથા ભવ્ય આત્માઓને આધ્યાસન લેવા માટે જેઓ
સ્થિર દ્વીપની ગરજ સારે છે, સ્વયં તરે છે અને અન્યને
તારવામાં તત્પર છે, એવા કરુણાથી ભરેલા સુખકર સાધુપુરુષો
નિરંતર કરુણામાં તત્પર હોવાથી અને ગુણો તથા મહિમાના
ભંડાર હોવાથી જંગમતીર્થતુલ્ય છે અને જગતમાં વારંવાર
ધન્યવાદને પાત્ર છે.”

એ સાધુભગવતોનાં અનેક પવિત્ર નામો છે. તેમાંનાં
કેટલાંક અતિ પ્રસિદ્ધ છે અને કેટલાંક અપ્રસિદ્ધ છે. જેમ કે-
મુનિ, ભિક્ષુ, સન્યાસી, નિર્ગ્રંથ, શાન્ત, દાન્ત, ક્ષાન્ત, મહા-
વ્રતધર, અણુગાર, યોગી, તત્ત્વજ્ઞ, વાચંચમ, ઋષિ, દીક્ષિત,

અકિંચન, શ્રમણુ—એ પ્રસિદ્ધ નામો છે. સર્વશુદ્ધ, સમતામય, નિષ્પ્રતિકર્મશરીર, ગુપ્તેન્દ્રિય, આત્મોપાગ્રી, સુક્રા, માહુણ, મહાત્મા, અવધૂત, શુદ્ધલેશી, અશરણુશરણુ, અધ્યાત્મધામ, ઊર્ધ્વરેતા, અનુભવી, તારક, મહાશય, ભદ્રંત, મોહજયી, ગોપ્તા, પંડિત, વિચક્ષણ, ક્રિયાદિ અપ્રસિદ્ધ નામો છે. એ જાતિનાં માંગલિક નામોને ધારણ કરનારા તથા નિષ્કલંકિત જીવનને જીવનારા ગુણસમુદ્ર સાધુભગવંતોને કરેલો નમસ્કાર પણ, આચાર્યભગવંતો તથા ઉપાધ્યાયભગવંતોને કરેલા નમસ્કારસમાન ફળને આપનારો થાય છે.

એ જ વાતને જણાવતાં નિર્ચુક્રિતકાર ભગવાન શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિજી મહારાજ કરમાવે છે કે—

“ સાહૂણ નમુકારો, જીવં મોષ્ઠ ભવસદ્વસ્સાઓ ।
 ભાવેણ કીરમાણો, હોઈ પુણો વોહિલામાણ ॥ ૧ ॥
 સાહૂણ નમુકારો,—ધન્નાણં ભવવચ્ચયં કુણંતાણં ।
 હિઅયં અણુમ્મુયંતો, વિસોત્તિઆવારઓ હોઈ ॥ ૨ ॥
 સાહૂણ નમુકારો, એસ ચલુવન્નિઓ મહત્થોત્તિ ।
 જો મરણંમિ ઉવગ્ગે, અભિવચ્ચણં કીરઈ વહુસો ॥ ૩ ॥
 સાહૂણ નમુકારો, સન્વપાવપ્પણાસણો ।
 મંગલાણં ચ સન્વેસિં, પઢમં હવઈ મંગલં ॥ ૪ ॥ ”

“ ભાવસહિત કરાયેલો સાધુનમસ્કાર જીવને હજારો સ્થળેથી સુક્રા કરાવે છે અને ગોધિલાલ માટે થાય છે. ૧.

સાધુનમસ્કાર ધન્ય આત્માઓના ભવનો ત્ક્ષય કરે છે તથા હૃદયમાં રહેલો તે વિચ્છોતસિકાતુ' હરણુ કરે છે. ૨. આ સાધુનમસ્કાર મહાઅર્થવાળો છે—એમ શાસ્ત્રમાં વર્ણવાયેલ છે અને મરણુ વખતે તે નિરંતર વારંવાર કરાય છે. ૩. સાધુનમસ્કાર સર્વ પાપનો પ્રણાશ કરનાર છે તથા સર્વ અંગણોમાં પ્રથમ મંગળ છે. ૪.”

“ સિજ્જાદ્દાણં પમુત્તુણં, ચિદ્દિજ્જા ધરણીયલે ।
માવબંધું જગન્નાહં, નમુક્કારં તઓ પદે ॥૧॥ ”

શર્યાસ્થાન-પલ્લ્યાંકાદિને છોડીને ઊભો થાય અથવા ઘરણીતલ ઉપર બેસે અને સર્વત્ર સહાયકારક હોવાથી પરમાર્થબધુતુલ્ય, અપ્રાપ્ત ગુણોને પ્રાપ્ત કરાવનારા અને પ્રાપ્ત જ્ઞાનાદિ ગુણોતુ' રક્ષણ કરનારા વિશ્વસ્વામિને નમસ્કાર ભણે અથવા પરાવર્તન કરે. (૧)

(શ્રાદ્ધદિનકૃત્ય)

નમસ્કારનું પ્રયોજન અને રૂળ.

કર્મનો ક્ષય અને મંગળનું આગમન, એ નમસ્કારનું પ્રયોજન છે. નમસ્કારનું રૂળ બે પ્રકારનું છે. આ લોક સંગ્રામી અને પરદોક સંગ્રામી. આ લોકમાં અર્થ, કામ, આરોગ્ય અને અભિરતિની પ્રાપ્તિ તથા પરદોકમાં સિદ્ધિ, સ્વર્ગ, ઉત્તમ કુળ અને જિનપ્રણિતધર્મની પ્રાપ્તિ વગેરે રૂળો છે. નમસ્કાર સંગ્રામી ચતુર ઉપયોગ અને ક્રિયાવડે કર્મક્ષયાદિ. શુશુનો લાભ થાય છે, તે ‘અનંતરપ્રયોજન’ છે અને તેના પરિણામે કાળાન્તરે યા જન્માન્તરે અર્થ-કામાદિકની યા સ્વર્ગ-મોક્ષાદિકની પ્રાપ્તિ, તે ‘પરંપરપ્રયોજન’ છે.

નમસ્કાર, એ શ્રુત એટલે આગમરૂપ છે. શ્રુતોપયોગરૂપ આત્મપરિણામથી આત્મહિતપરિણામ અને લાવસંવર આદિ બહુ પ્રકારના લાભ મળે છે, તેથી શ્રુતાત્મક નમસ્કારના ઉપયોગથી કર્મક્ષય થાય છે. એ રીતે નમસ્કારના ઉપયોગથી પ્રતિસ્રમયે કર્મનો ક્ષય થતો હોવાથી, તેને સર્વ કાર્યોમાં મંગળરૂપ તથા વિઘ્નવિનાશના અપ્રતિમ કારણ તરીકે માનેલ છે.

શંકા-કોપપ્રસાદરહિત શ્રી અરિહંત કે શ્રી સિદ્ધ, પૂજનું રૂળ આપનારા નથી, કારણ કે-જેઓ પૂજનું રૂળ આપનારા છે, તેઓ હંમેશાં રાજ વગેરેની જેમ કોપપ્રસાદ-સહિત જ દેખાય છે.

સમાધાન—શ્રી અરિહંત કે શ્રી સિદ્ધ પૂજનું ફળ આપે છે, એવું અમે કહેતા જ નથી. સર્વ જીવોને સ્વર્ગ-નરકાદિ કે સુખ-દુઃખાદિક ફળ સ્વકૃત પુણ્ય-પાપના બળે જ થાય છે. પુણ્ય-પાપ યાને ધર્મ-અધર્મ, અપેક્ષાએ જ્ઞાનાદિકની જેમ આત્માના ગુણો હોવાથી, કોઈને આપી શકાય કે કોઈની પાસેથી લઈ શકાય એવા નથી. આત્મગુણો પણ જો આપી કે લઈ શકાતા હોય, તો કૃતનાશ, અકૃતાગમ, સાંકર્ષ, એકત્વાદિ અનેક દોષો આવીને ઊભા રહે. એ કારણે નમસ્કારનું મુખ્ય ફળ અઘ્યાબાધ સુખરૂપ મોક્ષ છે અને સ્વર્ગાદિ ફળ એ આતુષ ગિક ફળ છે. તેમાં મોક્ષરૂપ મુખ્ય ફળ એ ચૈતન્યાદિ ભાવોની જેમ આત્મપર્યાયરૂપ હોવાથી કોઈને પણ આપી શકાય કે કોઈની પાસેથી પણ લઈ શકાય તેમ નથી.

શંકા—મુખ્ય ફળરૂપ મોક્ષ ભલે આત્મપર્યાય હોવાથી આપી કે લઈ શકાય નહિ, કિન્તુ મુદર ભક્ત-પાનાદિ થા મનોહર અર્થ-ક્રમાદિ તો બીજાને આપી શકાય કે લઈ શકાય તેવા છે, તો તેને શ્રી અરિહંત કે શ્રી સિદ્ધ કેવી રીતે આપે છે ?

સમાધાન—અર્થ-ક્રમાદિ કે ભક્ત-પાનાદિ બીજાને આપી શકાય તેવા છે, પણ પૂજનો પ્રયત્ન ભક્ત-પાનાદિ માટે હોતો નથી, કિન્તુ મોક્ષ માટે જ હોય છે. અથવા ભક્ત-પાનાદિ પણ જે પ્રાપ્ત થાય છે, તે સ્વકૃત કર્મના ઉદયથી જ થાય છે. બીજા દાતા તો તેમાં નિમિત્ત માત્ર છે. નિશ્ચયથી કોઈને કોઈ દાતા પણ નથી કે અપહૃતાં

પણ નથી. સુખ-દુઃખાદિનો અંતરંગ હેતુ કર્મ જ છે. શરીર-એ બાહ્ય હેતુ છે, શબ્દાદિ વિષયો એ એથી પણ વધારે બાહ્ય હેતુઓ છે અને તેને આપનાર-લેનાર દાતા-અપહર્તાદિ-તો અતિશય બાહ્યતર હેતુઓ છે : માટે નિશ્ચયથી કર્મ સિવાય સુખ-દુઃખનો દાતાર અન્ય કોઈ જ નથી. શરીર, વિષયો અને તેના આપનાર-લેનાર સુખ-દુઃખનાં નિમિત્તો માનેલાં છે, તે કર્મના લીધે જ માત્ર વ્યવહારથી માનેલાં છે. તો પછી રાગ-દ્વેષરહિત શ્રી સિદ્ધાત્માઓ નમસ્કારના ફળને આપનારા છે, એમ કહી જ કેમ શકાય ?

શંકા-એ સર્વ શુભાશુભ ફળ સ્વકૃત કર્મજનિત જ છે, તો દાન-અપહરણાદિનું ફળ દાતા-હર્તાને થવું ન જોઈ એ.

સમાધાન-કર્મ સ્વકૃત છે, તેથી જ તેનું ફળ દાતા-હર્તાને ઘટે છે. દાનાદિ સમયે પરાનુગ્રહ પરિણામ તથા હરણાદિ વખતે પરાપદાતાદિ પરિણામ, એ જ પુણ્ય-પાપનાં ફરણ બને છે. તે પુણ્ય-પાપ બાહ્ય નિમિત્તની અપેક્ષા રાખે છે, કિન્તુ બાહ્ય નિમિત્તની અપેક્ષા રાખીને પણ રહે છે. આત્મામાં : અને કાળાન્તરે બાહ્ય નિમિત્તની અપેક્ષા રાખીને જ શુભાશુભ ફળને આપે છે, તેથી તે ફળ પરકૃત કહેવાય છે. વસ્તુતઃ સ્વકૃત કર્મ સિવાય બીજાથી તે પ્રાપ્ત થતું નથી.

વળી જો તે ફળ બીજાથી પ્રાપ્ત થવાયોગ્ય છે-એમ માનીએ, તો જોણે ગ્રહણ અથવા હરણ કર્યું, તે મોક્ષ અથવા કુગતિ પામે. તે વખતે તે ફળ કોનાથી પ્રાપ્ત થાય ? અર્થાત્ કૃતનાશદોષ આવીને ભિલો રહે. જેને જે આપ્યું

હોય, તેણે તે આપવું જોઈએ અને જેનું હરણ કરાયું હોય, તે તેનું હરણ કરે, એ માન્યતા અચુક છે. એમ માનવાથી દાનાદિ નહિ આપનાર સાધુને જન્માન્તરમાં ભૂખ્યા રહેવું પડે અને પોતાને જ જો ભૂખ્યા રહેવું પડે, તો પૂર્વજન્મમાં આપનાર દાતાને તો ક્યાંથી જ આપી શકે ? એ જ રીતે પૂર્વજન્મમાં કોઈનું ધનાદિ હરણ કરીને વર્તમાન જન્મમાં નિર્ધન થયેલ આત્મા ધનરહિત હોવાથી, પૂર્વભવના ધનવાનવડે તેની પાસેથી શી રીતે હરણ કરાશે ?

શંકા—અન્ય અન્ય જન્મોના દાનહરણાદિથી બધું ઘટી જશે.

સમાધાન—એમ કહેવું પણ અઘટિત છે. એમ માનવાથી અનવસ્થા (અપ્રામાણિક—અનન્ત દાનહરણાદિની કલ્પના) તથા સ્વર્ગ—મુક્તિ આદિ કળોનો અભાવ પ્રાપ્ત થશે.

વસ્તુતઃ દાન દેનાર કે હરણ કરનાર આત્મા પોતાના અનુગ્રહ—ઉપધાતરૂપ પરિણામથી જ જેમ સ્વયં ક્ષણ પામે છે, તેમ અહીં પણ શ્રી સિદ્ધો અને શ્રી જિનોની પૂજાનું ક્ષણ પૂજકના પોતાના પરિણામથી જ સ્વયં પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી જિનનમસ્કાર અને શ્રી જિનપૂજા પરિણામની વિશુદ્ધિનો હેતુ હોવાથી, દાનાદિક ધર્મોની પેઠે નિરતર કરવાયોગ્ય છે : અથવા તો શ્રી જિનનમસ્કાર અને પૂજા એ મોક્ષમાર્ગની પ્રભાવક હોવાથી, ધર્મકથનની માફક હંમેશાં કરવાયોગ્ય છે.

કોપપ્રસાદરહિત વસ્તુ ક્ષણપ્રદ થતી નથી, એમ કહેવું એ પણ સત્ય નથી. અન્ન—પાનાદિ વસ્તુ કોપપ્રસાદરહિત

હોવા છતાં પણ ફળદાયી પ્રત્યક્ષપણે જણાય છે. અમૃત-વિષ, કનક-પાષાણ, મણિ-કાચ આદિ વસ્તુઓ કોપાદિરહિત છે, : છતાં અનુગ્રહ અને ઉપધાત માટે થાય છે.

શંકા-કોપ વગેરે હરણ-પ્રદાનાદિનાં નિમિત્ત છે કે નહિ ?

સમાધાન-નિમિત્ત હોવા છતાં તે બાહ્ય કારણ છે. અંતરંગ કારણ તો સ્વકૃત કર્મ-પુણ્ય-પાપ સિવાય બીજું કોઈ નથી. રાજા આદિનો કોપ અને પ્રસન્નતા, એ સ્વકૃત પુણ્ય-પાપનું જ ફળ છે, કારણ કે-કોપયુક્ત બનેલો કે પ્રસન્નતા બનેલો રાજા પણ સર્વ લોકોને સમાન ફળ આપનારો થતો નથી : વિષમ ફળ આપનારો થાય છે અગર નિષ્કળ પણ બાય છે. એ જ કારણે શ્રી અરિહંતાદિનો નમસ્કાર કે અરિહંતાદિની પૂજાનો આરંભ કોઈને પ્રસન્ન કરવા માટે નથી, કિન્તુ પૂજકના જ ચિત્તની પ્રસન્નતા માટે છે. બીજા પ્રસન્ન થાય એટલે ધર્મ થાય અને બીજા ક્રૂપિત થાય એટલે અધર્મ થાય, એવો નિયમ નથી. ધર્માધર્મ જીવના શુભાશુભ પરિણામને અનુસરવાવાળા છે. શ્રી અરિહંતાદિ આલંબનો શુભ પરિણામનાં જનક છે : શુભ પરિણામથી ધર્મ થાય છે અને ધર્મથી ભક્ત-પાત્ર, અર્થ-કામ, સ્વર્ગ-અપવર્ગાદિ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શંકા-ધર્માધર્મ બીજાની પ્રસન્નતા કે કોપને અનુસરનારા નથી-એ વાત બે સત્ય ન હોય, તો લોકમાં બીજાની પ્રસન્નતાદિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, તે કેમ બને ?

સમાધાન-લોકમાં સુખી થવા માટે બીજાની પ્રસન્નતાદિ ઉપર આધાર રાખવામાં આવે છે, પરંતુ તે અનેકાન્તિક છે : એટલું જ નહિ, કિન્તુ સ્વકૃત પુણ્ય-પાપને અનુસારે જ ફળ દેનાર બને છે. એમ નહિ માનતાં, પરના કોપ-પ્રસાદાદિ ઉપર જ બે ધર્માધર્મ માની લેવામાં આવે, તો રાગ-દ્વેષરહિત મુનિની સ્તુતિ આદિ કરવાથી પુણ્યાત્માને ધર્મ નહિ થાય અને આકોશાદિ કરવાથી હુષ્ટાત્માને અધર્મ નહિ થાય : કારણ કે-રાગ-દ્વેષરહિત મુનિને સ્તુતિ સાંભળવાથી પ્રસન્નતા કે આકોશ સાંભળવાથી કોપ થતો નથી.

વળી હિંસા, જૂઠ, ચોરી, પરદારાગમનાદિ કાર્યોનું બે કોઈ ચિત્તમાં જ ચિંતન કરે, તો તેનું પણ તેને ખરાબ ફળ મળવું બેઈ એ નહિ. એ જ રીતે દયા, દાન, બ્રહ્મચર્યાદિ ધર્મને કરવાની જેને ઈચ્છા મનમાં થાય, તેને શુભ ફળ પણ મળવું બેઈ એ નહિ : કારણ કે-શુભ અગર અશુભ કાર્યોનું ચિત્તમાં ચિન્તવન કરવા માત્રથી જે જે વ્યક્તિવિષયક શુભ યા અશુભ ચિન્તવન થયું હોય છે, તે તે વ્યક્તિને કોપ યા પ્રસાદ થવાનો પ્રસંગ બનતો નથી. પરંતુ હિંસાદિ ચિન્તવનારને અધર્મ અને દયાદિ ચિન્તવનારને ધર્મ થાય છે જ : માટે પરપ્રસાદ અને પરકોપથી જ ધર્માધર્મ થાય છે-એમ માનવું એ અલ્પદિત છે, કિન્તુ સ્વપ્રસાદ અને સ્વકોપથી જ ધર્માધર્મ થાય છે, એમ માનવું એ સુક્ત છે.

એમ નહિ માનવાથી એક ત્રીજો દોષ આવે છે. પરપ્રસાદ કે પરકોપથી જ બે ધર્માધર્મ થતા હોય, તો દયા,

દાન, પ્રદાનર્યાદિ ધર્મકૃત્ય કરનાર ઉપર પણ અનાર્થ અને દુર્જન આત્માઓ કોપચુકા રહે છે, તેથી તેઓનો ધર્મ નિષ્ક્રમ જવો જોઈએ. એ જ રીતે હિંસા, જૂઠું, ચોરી આદિ અધર્મકાર્યોને આચરનારાઓને જોઈને પણ તેવા પ્રકારના આત્માઓ જો આનંદ પામે છે, તો તેવાઓના આનંદથી તેઓને અધર્મ નહિ થવો જોઈએ, કિન્તુ ધર્મ થવો જોઈએ. એટલું જ નહિ, પરન્તુ પરના કોપથી જો અધર્મ થતો હોય, તો મોક્ષે ગયેલા આત્માઓનું પણ કોઈના કોપથી પતન થવું જોઈએ : અને જો એમ થાય, તો અકૃતાગમ અને કૃતનાશાદિ અસાધારણ દોષો આવીને બિલા રહે. વગેરે કારણોનો વિચાર કરતાં, ધર્મથી આત્માએ એક સ્વપ્રસાદ માટે જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તે સ્વપ્રસાદ શ્રી જિન શ્રી સિદ્ધોની પૂજથી અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વપ્રસાદનું ફળ અપ્રમેય છે, તેથી તે મેળવવા માટે શ્રી અરિહંતાદિની પૂજનો પ્રયત્ન પરમ આવશ્યક છે.

શંકા-શ્રી અરિહંતપરમાત્માઓ અને શ્રી સિદ્ધપરમાત્માઓ તો વીતરાગ અને કૃતાર્થ હોવાથી તેઓની પૂજ વ્યાજબી છે, પરન્તુ શેષ આચાર્યાદિ ત્રણ તો રાગ-દ્વેષ-સંહિત અને અકૃતાર્થ છે, તેથી તેઓની પૂજ કે તેઓને કરેલો નમસ્કાર સ્વપ્રસાદ યા મોક્ષને માટે કેવી રીતે થાય ? ધનનો અર્થી નિર્ધનની સેવા કરે, તે કેમ ફળે ?

સમાધાન-વીતરાગ જેમ રાગ-દ્વેષરહિત છે, તેમ આચાર્યાદિ પણ વિદ્યમાન કષાયોનો નિગ્રહ કરનારા

છે, તેથી તેઓ પણ વીતરાગની સમાન છે. વીતરાગ જેમ કૃતાર્થ છે, તેમ આચાર્યાદિ પણ ઘણા અશ્રે કૃતકૃત્ય થયેલા છે, તેથી તેઓની પૂજા પણ વીતરાગની પૂજાની જેમ ચિત્તની પ્રસન્નતાનું કારણ છે. વળી પૂજનો આરંભ ધીબળા ઉપકાર માટે નથી અને ધીબળા ઉપકારથી પૂજનું ફળ મળતું નથી, પણ માત્ર સ્વપ્રસાદથી ફળ મળે છે : અને આચાર્યાદિ કિંચિત્ અકૃતાર્થ છતાં સ્વપ્રસાદ એટલે સ્વપરિણામની વિશુદ્ધિ માટે થાય છે, તેથી તેઓ પણ વીતરાગની જેમ પૂજ્ય છે.

શંકા—પૂજ્ય ઉપર ઉપકારનો અભાવ છતાં પૂજ્યની પૂજા ફળદાયી કેમ?

સમાધાન—પૂજ્ય ઉપર ઉપકારનો અભાવ છતાં, શ્રી જિનાદિકની પૂજા પ્રહ્લચાર્યાદિકની જેમ શુભ ક્રિયા અને શુભ પરિણામની વૃદ્ધિનો હેતુ છે, તેથી તે ફળદાયી છે. પરહૃદયગત મૈત્રી તદ્વિષયક જીવોને શુ ઉપકાર કરે છે? અને દૂરસ્થ આત્માને અંગે થયેલો હિંસાદિકનો સંકલ્પ દૂર રહેલા આત્માને શું અપકાર કરે છે? અર્થાત્ કાંઈ જ નહિ : છતાં તે ઉપકાર-અપકારરહિત મૈત્રી-હિંસાદિકનો સંકલ્પ ધર્માધર્મનું કારણ બને જ છે. તેવી જ રીતે પૂજાદિનો સંકલ્પ પણ શ્રી જિનાદિને ઉપકાર કરનારો નહિ હોવા છતાં પણ ધર્મનું કારણ બને છે.

શંકા—સાધુ આદિને દાન આપવામાં જે રીતે સ્વ-પર-ઉભયને ઉપકાર થાય છે, તે રીતનો ઉપકાર શ્રી જિનપૂજાદિકમાં થતો નથી, માટે શ્રી જિનપૂજા કરતાં સાધુ આદિના દાનથી અધિક ફળની પ્રાપ્તિ કેમ નહિ ?

અને તેનાથી અન્ય જે કંઈ વસ્તુ છે, તે અનાત્મરૂપ હોવાથી દૂર જ છે.

શંકા—જો સ્વપરિણામથી જ ધર્માધર્મ થાય છે, તો પછી અરિહંતાદિ બાહ્ય આલંબનોની શી જરૂર છે ?

સમાધાન—તે શુભ પરિણામ બાહ્ય આલંબનથી જ થાય છે. શુભાશુભ પરિણામ, એ ચિત્તનો ધર્મ છે, તેથી તે વિજ્ઞાનની પેઠે હંમેશાં બાહ્ય આલંબનોથી જ પ્રવર્તે છે. એ કારણે મોક્ષમાર્ગમાં બાહ્ય શુભ આલંબનો પરમ આવશ્યક છે.

શંકા—ગમે તેવા આલંબનથી પણ જેને શુભ પરિણામ થઈ શકતો હોય, તેના માટે શુભાશુભ આલંબનનો લેહ પાડવાનું શું પ્રયોજન છે ?

સમાધાન—જેમ આલંબનરહિત શુભ પરિણામ થતો નથી, તેમ વિપરીત આલંબનથી પણ પ્રાયઃ શુભ પરિણામ થતો નથી : અન્યથા નીલાદિકેતુ શુકલાદિરૂપ જ્ઞાન થવું જોઈએ.

શંકા—અજ્ઞાની અને નિઃશીલ આત્માને શુભ આલંબનરૂપ મુનિપણાથી પણ શુભ પરિણામ જણાતા નથી અને અશુભાલંબનરૂપ નાસ્તિકપણાથી પણ તેઓને શુભ પરિણામ થતા જણાય છે, તો પછી શુભાશુભ આલંબનો વિચાર કરવાથી શું ?

સમાધાન—અશુભ આલંબનથી શુભ પરિણામ અને શુભ આલંબનથી અશુભ પરિણામ ક્વચિત્ અને કોઈક જ

આત્માને થનાર હોવાથી, તેની અહીં ગણના નથી : અથવા નિઃશીલ આત્માને અશુભ આલંબનથી થનારો શુભ પરિણામ, ઉન્નત આત્માના પરિણામની જેમ શુભ પરિણામ જ નથી, કારણ કે-તે વિપર્યાસથી અસ્ત છે.

શંકા-મુનિવેષથી ઢંકાયેલા નિઃશીલ મુનિને દાન આપનાર દાતા જેમ સ્વર્ગાર્હિ ફળ પામે છે, તેમ કુલિંગીને દાન આપનાર દાતાને મુનિદાનનું ફળ કેમ ન મળે ?

સમાધાન-મુનિકિંગ, એ શુણ્ણનું સ્થાન છે, તેથી તે શુણ્ણથી રહિત હોય તો પણ જ્યાં સુધી શુણ્ણરહિત જાણવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી પ્રતિમાની પેઠે પૂજ્ય છે. કુલિંગ તો દોષનું આશ્રયસ્થાન હોવાથી સ્થાનબુદ્ધિથી પણ તે પૂજવાયોગ્ય નથી.

શંકા-કુલિંગમાં પણ જો કેવળજ્ઞાન થાય છે, તો તે દોષનું જ આશ્રયસ્થાન કેમ કહેવાય ?

સમાધાન-કેવળજ્ઞાન ભાવલિંગથી થાય છે, પણ કુલિંગથી થતું નથી. મુનિકિંગ તો ભાવલિંગની જેમ કેવળજ્ઞાનનું અંગ થાય છે, માટે પૂજ્ય છે.

શુભાલંબનરૂપ શ્રી જિનની અને શ્રી સિદ્ધાદિકેની પૂજા તથા નમસ્કાર, ઉપરોક્ત કારણોએ પરિણામની વિશુદ્ધિનો પ્રબળ હેતુ હોવાથી નિરંતર કરવાયોગ્ય છે : અથવા શ્રી જિનાદિકેની પૂજા, એ ભવ્યાત્માઓને યોધિષીજનું નિમિત્ત થાય છે, એ કારણે અવશ્ય આદરણીય છે.

શ્રી નવકારનાં ઉપધાન.

નમસ્કાર અને નમસ્કાર્યનું સ્વરૂપ :

હરેક દર્શનોમાં પોતપોતાના દર્શનના પ્રભુતા મહા-
પુરુષોને નમસ્કાર કરવાનું વિધાન પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું
છે અને તે માંગલિકનો હેતુ મનાયો છે. અનુયાયીઓ
તરફથી પણ તેનું શ્રદ્ધાપૂર્વક આચરણ કરવામાં આવે છે.
નમસ્કાર, એ મન-વચન-કાયાની પ્રશસ્ત અને અનુકૂળ
પ્રવૃત્તિ છે અને તેથી ‘નમસ્કાર્ય’ અને ‘નમસ્કાર કરનાર’
બન્ને રહેલ અંતર કેમશઃ ઓછું થાય છે. પરિણામે નમસ્કાર
કરનાર સ્વયં નમસ્કાર્યસ્વરૂપ બની જાય છે. એ કારણે મંગલનો
હેતુ અને સફલ નમસ્કાર તે જ હોઈ શકે, કે જે શુદ્ધ
સ્વરૂપવાળા નમસ્કાર્યને, તે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે કરવામાં
આવતો હોય. આથી એ સ્પષ્ટ થશે કે-આત્માની સંપૂર્ણ
શુદ્ધ દશાને પામેલા અને પામવા માટે સતત પ્રયાસ કરનારા
મહાપુરુષો જ જો નમસ્કાર્યનું સ્થાન લે, તો જ તેઓને
કરેલો નમસ્કાર, તેના કરનારને મંગળરૂપ અને સફળ થાય.
એ દૃષ્ટિએ વિચારતાં, શ્રી જૈનશાસનમાં દર્શાવેલ પરમપદે
સ્થિત પાંચ પરમેષ્ઠિઓને છોડીને, બીજા કોઈને પણ કરેલો
નમસ્કાર, તેની જેમ ઐકાન્તિક અને આત્યન્તિક મંગલ અને
કલ્યાણને આપનારો સંભવી શકે નહિ.

ભાવથી નમન કોણ કરી શકે ?

એ પાંચ પદોની વસ્તુઓ પ્રવાહથી શાશ્વત છે, તેથી તેને પ્રકાશિત કરનાર પાંચ પદો પણ શાશ્વત છે. એ પાંચ પરમેષ્ઠિને નમસ્કાર કરવાની યોગ્યતા પણ અતિશય લઘુકર્મી આત્માઓને જ પ્રાપ્ત થાય છે. થોડી પણ આત્મશુદ્ધિ જે આત્માઓની થઈ નથી, તે આત્માઓ પરમશુદ્ધ આત્મદશાને પામી શકે. આને ભાવથી નમન કરી શકે એ શી રીતે શક્ય છે ?

વંદનાની મહત્તા :

નમસ્કાર, એ નમસ્કાર્ય પ્રત્યે પ્રેમ અને ભાક્તનો સૂચક છે. ‘ નમોઽસ્તુયં । ’ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરતાં સુવિહિત શિરોમણિ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ ફરમાવે છે કે—

‘ ધર્મે પ્રતિ મૂલભૂતા વન્દના । ’

‘ વન્દના એ ધર્મ તરફ આત્માને આગળ વધવાનું મૂળ છે. ’ અર્થાત્ શુદ્ધ સ્વરૂપવાનને વન્દના કરવાથી, આત્મક્ષેત્રમાં ધર્મબીજનું વપન થાય છે, અનુકૂળ સામગ્રી મળવાથી તેમાંથી ધર્મચિન્તાદિરૂપ અંકુરાઓ, શ્રુતાધ્યાસ તથા સદાચરણરૂપી શાખા-પ્રશાખાઓ અને સ્વર્ગોપવર્ગોની પ્રાપ્તિરૂપ ફૂલ અને ફળો પ્રગટ થાય છે.

સર્વપ્રધાન શ્રી નમસ્કાર :

વન્દનાનો બીજો પર્યાય નમસ્કાર છે : અને જો એ પણ આશયશુદ્ધિપૂર્વક કરાય, તો સુમહત્ ફળને આપે છે. એ

કારણે ‘શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારમંત્ર’ને શ્રી જૈનશાસનમાં સર્વપ્રધાન સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. કેટલાકો તેને જૈન જનતાનો ‘ગુરુમંત્ર’ પણ કહે છે : અને વાત પણ સાચી છે, કારણ કે—‘નમસ્કારમંત્ર’થી મોટો મંત્ર સમસ્ત શ્રી જિનપ્રવચનમાં બીજો કોઈ છે નહિ. તે સર્વ શાસ્ત્રોની અભ્યન્તર રહેલો છે, તે કારણે તેને નંદી આદિ સૂત્રોમાં પૃથક્ શ્રુતસ્કંધ તરીકે વર્ણવેલો નથી.

નિર્ચુક્તિ અને વ્યાખ્યામાં પ્રથમ :

શ્રુતકેવલી ભગવાન શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામિજી મહારાજે એ જ કારણે સૌથી પ્રથમ નિર્ચુક્તિ શ્રી નમસ્કારમહામંત્રની રચેલી છે : અને તે પૂર્વે કે ત્યાર પછી કોઈ પણ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરવા પહેલાં તે (નમસ્કારમંત્ર)ની જ વ્યાખ્યા સૌ પ્રથમ કરવાની શિષ્ટ પ્રણાલિકા છે.

અમોઘ અવલંબન :

નમસ્કારમંત્રની એક વિશિષ્ટતા એ પણ છે કે—‘સર્વકાળ અને સર્વ ક્ષેત્રોમાં તેનો સૂત્રપાઠ એકસરખો જ રહે છે.’ અર્થાત્ સૂત્રથી પણ તેમાં ફેરફાર થતો નથી, તેથી જન્માંતરમાં જાતિસ્મરણાદિ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે તેનું અવલંબન અમોઘ નિવડે છે.

જ્ઞાતા-અજ્ઞાતા ઉભયને ઉપકારક :

એક અપેક્ષાએ બાર અંગ અને ચૌદ પૂર્વ કરતાં પણ શ્રી નમસ્કારમંત્રનો મહિમા અધિક છે, કારણ કે—પ્રાણાન્ત આપત્તિ વખતે ચતુર્દશ-પૂર્વધરોને પણ જે વખતે

અન્ય શાસ્ત્રો સ્મરણ કરવા અશક્ય બને છે, તે વખતે આરાધનામાં સહાયક થનાર માત્ર એક શ્રી નમસ્કારમંત્ર જ છે. સમર્થ શ્રુતધરોને પણ અન્તિમ સમયે માત્ર નવકારમંત્ર જ સહાયક થાય છે, તો પછી અન્ય આત્માઓ માટે તો કહેવું જ શું ? એ રીતે શ્રી નમસ્કારમંત્ર શાસ્ત્રોના જ્ઞાતા અને અજ્ઞાતા ઉભયને એકસરખો ઉપકારક છે.

ઉપધાનની આવશ્યકતા :

શ્રી નમસ્કારમંત્ર, એ એક મહાશ્રુતસ્કન્ધ છે. કોઈ પણ શ્રુતના અધ્યયનની યોગ્યતા કાળ-વિનયાદિ શ્રુતના આચારોને સાચવવાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. યોગ્ય કાળે, વિનય-અહુમાનપૂર્વક, ગુરુને ઓળખ્યા વગર, સૂત્ર, અર્થ અને તદુભયની શુદ્ધિપૂર્વક ભણાયેલું સૂત્ર હોય, તો પણ જો તેને યોગ્ય તપ(ઉપધાનાદિ)વડે વહેન કરવામાં ન આવે, તો તે સંપૂર્ણ ફળને આપનારું થતું નથી. એ કારણે શ્રુતાચારનું સંપૂર્ણ પાલન કરવા માટે ‘નમસ્કારમંત્ર’નાં ઉપધાન કરાવવામાં આવે છે.

ઉપધાનનું વિધાન :

‘જેનાથી શ્રુતજ્ઞાનની પુષ્ટિ થાય, તે ઉપધાન છે.’ અથવા ‘ગુરુસમીપે નવકારાદિ સૂત્રોને ધારણ કરવાની ક્રિયા, તે ઉપધાન છે.’ એ ઉપધાન ક્યાં સિવાય ‘નમસ્કારમંત્ર’નું પઠન અવિધિપૂર્વકનું છે. શ્રાવકોએ સઘળાં સૂત્રોને ઉપધાન-તપનું આરાધન કરવાપૂર્વક ભણવા જોઈએ. એ સંબંધી શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રમાં ઘણો ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

જેમ સાધુઓને યોગોદ્ધન વિના સિદ્ધાન્તોનું વાચન અને પઠન આદિ નિષિદ્ધ છે, તેમ શ્રાવકોને ઉપધાનતપ વિના નમસ્કારાદિ સૂત્રોનું ભણવું-ગણવું પણ નિષિદ્ધ છે. શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રમાં ફરમાવ્યું છે કે-

અક્ષરં હે ભગવન્ ! શ્રી પંચમંગલમહાશ્રુતચક્રંધનું વિનયોપધાન (ઉપધાનતપ) અત્યંત દુષ્કર કર્તું છે. ખાલ આત્માઓ આ નિયંત્રણને કેવી રીતે ઉઠાવી શકે ?

ઉત્તરં હે ગૌતમ ! જે કોઈ આત્મા આ નિયંત્રણને ન ઇચ્છે, અરિનયોપધાનવડે (ઉપધાનતપ ક્યાં વિના) શ્રી પંચમંગલશ્રુતજ્ઞાનને ભણે, ભણાવે કે ભણુતાને અનુમોદન આપે, તે પ્રિયધર્મિ નથી, દંઢધર્મિ નથી, ભક્તિયુક્ત નથી, સૂત્રની હીલના કરનારો છે, અર્થની હીલના કરનારો છે, સૂત્ર-અર્થ તદ્દુભયની હીલના કરનારો છે અને ગુરુની હીલના કરનારો છે. સૂત્ર-અર્થ યાવત્ ગુરુની હીલના કરનારો આત્મા અતીત, અનાગત અને વર્તમાન તીર્થંકરોની આશાતના કરનારો છે : આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુઓની આશાતના કરનારો છે અને શ્રુતજ્ઞાન, અરિહંત, સિદ્ધ અને સાધુની આશાતના કરનારો છે. અનન્ત સંસારસાગરમાં પરિભ્રમણ કરતાં તે આત્માને સંવૃત, વિવૃત, પરિસંવૃત, શીત, ઉષ્ણ, મિશ્ર, ઇત્યાદિ ચોરાશી લાખ યોનિઓને વિષે દીર્ઘકાળ સુધી નિયંત્રણ સહન કરવી પડે છે.

ઉપધાનને નહિ માનનાર આજ્ઞાવિરાધક :

ઉપધાન વંહન ક્યાં પહેલાં નમસ્કારાદિ સૂત્રોનું જેઓએ

અધ્યયન કરી લીધું છે, તેઓએ પણ તેવા પ્રકારનો યોગ પ્રાપ્ત કરીને, ઉપધાન વહન કરી લેવાં ભેઈએ. સાંપ્રતકાળમાં અશક પૂર્વાચાર્યોની આચરણાથી, (કે જે શ્રી જિનની આજ્ઞા-સમાન છે.) દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળાદિની અપેક્ષાએ લાભાલાભનો વિચાર કરીને, જે ઉપધાનતપ વિના પણ શ્રી નમસ્કારાદિ સૂત્રોતું અધ્યયન કરાવવામાં આવે છે, તો પણ જેઓ ઉપધાનતપની શ્રદ્ધાને ધારણ કરતા નથી તથા છતી શક્તિએ પણ બ્યારે યોગ મળે, ત્યારે તેને આચરવાની રૂચિ ધરાવતા નથી, તેઓ શ્રી જિનાજ્ઞાના વિરાધક છે.

જીવનનો એક અપૂર્વ દહાવો :

ઉપધાનતપ વહન કરવાથી શ્રી જિનાજ્ઞાનું પ્રતિપાદન કરવાનો મહાન લાભ મળે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ ખીજ પણ અનેક પ્રકારના લાભો થાય છે. સુક્તિના ઈરાદે અથવા શ્રી જિનાજ્ઞાનું પાદન કરવાના વિશુદ્ધ ઈરાદે આરાધન કરનારાઓને એ લાભો અનુભવસિદ્ધ છે.

ઉપધાનના દિવસોમાં સતત તપવડે ચીકણાં પણ કર્મોનું શોષણ થાય છે, અસારભૂત શરીરમાંથી અમૂલ્ય સાર ગ્રહણ થાય છે, શ્રુતની અપૂર્વ ભક્તિ થાય છે, દરરોજ પોષહ કરવાનો હોવાથી મુનિપણની તુલના થાય છે, ઈન્દ્રિયોનો નિરોધ થાય છે, કષાયોનો સંવર થાય છે, સમસ્ત દિવસ સંવરની ક્રિયાઓમાં જ પસાર થાય છે, દેવવન્દનાદિ-વડે દેવભક્તિ અને ગુરુવન્દનાદિવડે ગુરુભક્તિ થાય છે, જીવનમાં અભક્ષ્યભક્ષણ અને રાત્રિલોજનાદિનો ત્યાગ સુકર થાય છે, ઈત્યાદિ અનેકાનેક લાભો સાક્ષાત્ અનુભવાય છે.

ગૃહસ્થદશાના જીવનમાં ઉપધાનતપ એક ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રકારની ધર્મકરણી છે અને તેનું આરાધન કરવું, એ શ્રાવક-જીવનનો એકનો એક અપૂર્વ અને અમૂલ્ય લ્હાવો છે.

શ્રી નમસ્કારસૂત્રના અધ્યયનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ૧૬ દિવસમાં બાર ઉપવાસ (પાંચ ઉપવાસ, આઠ આયંબિલ અને ત્રણ ઉપવાસ) જેટલો તપ કરવાનો પ્રાચીન વિધિ હતો. પરંતુ તે તપ અતિશય કઠિન પડી જાય તે ખાતર પૂર્વાચાર્યોએ વર્તમાનમાં ૧૮ દિવસ સુધી એકાન્તરે ઉપવાસ અને એકાસણું (નીવી) કરવાનો વિધિ રાખ્યો છે : જેનો કુલ તપ ૧૨૧૧ ઉપવાસ થાય છે. શ્રી નમસ્કારમંત્રના પઠનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ઓછામાં ઓછા અઠાર દિવસ સુધી સાડાબાર ઉપવાસ જેટલો તપ ગુરુનિશ્ચયે રાત્રિદિવસ પૌષધમાં રહીને કરવો જોઈએ, એ શાસ્ત્રીય મર્યાદા છે. એ સંબંધી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ઉલ્લેખ શ્રી મહાનિશીથ સૂત્રમાં નીચે મુજબ છે:-

પ્રશ્ન-હે ભગવન્ ! શ્રી પંચમંગલમહાશ્રુતસ્કંધનું વિનયપૂર્વક ઉપધાન (તપ) કેવી વિધિવડે કરવું જોઈએ ?

ઉત્તર-હે ગૌતમ ! શ્રી પંચમંગલમહાશ્રુતસ્કંધનું વિનયપૂર્વક ઉપધાન (તપ) આ નીચે કહેલ વિધિવડે કરવું જોઈએ.

વિધિની રૂપરેખા :

અત્યન્ત શ્રેષ્ઠ અને સુંદર તિથિ-કરણ-મુહૂર્ત-નક્ષત્ર-ચોગ-લગ્ન અને ચન્દ્રગળ ન્યારે હોય, ત્યારે ભતિમદ્દાર્દિ

દોષથી રહિત બનીને, શ્રદ્ધા અને સંવેગવડે અતિ તીવ્રતર મહાન્ ઉદ્દેશિત શુભ અધ્યવસાયયુક્ત-થઈને, ભક્તિ-બહુ-માનપૂર્વક, આ લોક-પરલોકના પૌદ્ગલિક સુખોદ્ધપ નિયાણા-રહિત પાંચ ઉપવાસ કરીને, જિનમન્દિરમાં જંતુરહિત સ્થાને, ભક્તિના આવેશથી પરિપૂર્ણ અને રોમાંચિત શરીરવાળા બનીને, પ્રસન્ન મુખે શાન્ત, ઉપશાન્ત, સૌમ્ય અને સ્થિર દૃષ્ટિવાળા બનીને, નવનવા સંવેગરસથી ઉછળતા અને ઉત્પન્ન થયેલા ઘણા સતત આંતરા વિનાના, અચિન્ત્ય પરમ શુભ પરિણામવિશેષથી ઉદ્દેશિત જીવ વીર્યવાળા અને તેથી પ્રતિ સમય વધતા એવા પ્રમોદવડે સુવિશુદ્ધ, સુનિર્મળ, સ્થિત્તર અને દૃઢતર અંતઃકરણવાળા બનીને, ક્ષિતિનિહિત એટલે પૃથ્વી ઉપર સ્થાપન કરેલા છે સારી રીતે બે બનુ બેણે તથા મસ્તક ઉપર કરકમલવડે રચ્યો છે અંજલિપુટ બેણે, તેમજ શ્રી ઋષભાદિ પ્રવરવરધર્મ તીર્થકરોની પ્રતિમાઓ-બિ ખોને વિષે નિવેશિત કર્યાં છે નયન અને મન બેણે તથા એકાગ્રતાથી તદ્દગત અધ્યવસાયવાળા બનીને તથા શાસ્ત્રોક્ત ચારિત્રાદિ ગુણસ પદ્મઓથી યુક્ત, એવા ગુરુનિર્દિષ્ટ અનુશાન કરવાને માટે બાંધ્યું છે એક લક્ષ્ય બેણે : જેમ કે-ગુરુના મુખમાંથી નીકળેલું, વિનય-બહુમાન પરિતોષાદિના કંમથી મેળવેલું, અનેક શોક, સંતાપ, ઉદ્વેગ, મહાવ્યાધિ-વેદના, ઘોર દુઃખ, દારિદ્ર, ક્લેશ, રોગ, સંયોગ, જરા-મરણ અને ગર્ભાનિવાસાદિરૂપ દુષ્ટ આપદોવડે અગાધ, એવા ભીમ ભવોદ્ધિને વિષે તરડકભૂત (નાવતુલ્ય) સંકળ આગમની મધ્યે રહેલા, મિથ્યાત્વદોષથી ઉપહત બુદ્ધિવાળા જીવોથી

પરિકલ્પિત કુલણિત (કુવચન) અને અઘટિત (અચુક્ત) અશ્લેષ હેતુ દ્વાનંત અને ચુક્તિઓનો વિધ્વંસ કરવા માટે અત્યંત સમર્થ, પાંચ અધ્યયન અને એક ચૂલાપરિમાણ, પ્રવર પ્રવચનદેવતાવડે અધિષ્ઠિત જે પંચમંગલમહાશ્રુતસ્કંધ તેનું પહેલું અધ્યયન ‘નમો અરિહંતાણં,’ કે જે જે પદ, એક આલાપક અને સાત અક્ષરથી ચુક્ત, અનંત ગમ. પર્યંવ અને અર્થનું પ્રસાધક, સર્વ મહામંત્રો અને પ્રવર વિદ્યાઓનું પરમ બીજભૂત છે, તેને ભણવું જોઈએ અને તે દિવસે આયંબિલથી પારવું જોઈએ. તે જ રીતે બીજે દિવસે અનેક અતિશયો અને ગુણસંપદાઓથી ચુક્ત, અનંતર કહેલ અર્થનું પ્રસાધક, અનંતર કહેલ કંમવડે જ જે પદ, એક આલાપક અને પાંચ અક્ષરના પરિમાણવાળું ‘નમો સિદ્ધાણં ।’ એ બીજું અધ્યયન ભણવું જોઈએ તથા તે દિવસે આયંબિલથી પારવું જોઈએ. તે જ રીતે ત્રીજે દિવસે અનેક અતિશય અને ગુણોની સંપદાઓથી ચુક્ત, અનંતર લણિત અર્થને સાધનાર્થ, અનંતર કહેલ કંમવડે જ, જે પદ, એક આલાપક અને સાત અક્ષરના પરિમાણવાળું ‘નમો આચરિયાણં ।’ એ ત્રીજું અધ્યયન આયંબિલવડે ભણવું જોઈએ. તે જ રીતે અનંતર કહેલ અર્થને સાધનાર્થ જે પદ, એક આલાપક અને સાત અક્ષરના પરિમાણવાળું ‘નમો સ્વજ્ઞાયાણં ।’ એ ચોથું અધ્યયન ભણવું જોઈએ અને તે દિવસે આયંબિલથી પારવું જોઈએ. એ રીતે ત્રણ પદ, એક આલાપક અને નવ અક્ષરના પરિમાણવાળું ‘નમો લોચ સંવસાહૂણં ।’ એ

પાંચમું અધ્યયન પાંચમે દિવસે આયંબિલવડે ભણવું જોઈએ. તે જ રીતે તે અર્થને અનુસરનારી અગિયાર પદ, ત્રણ આલ્પક અને તેત્રીશ અક્ષરપરિમાણવાળી “એસો પચ નમુકારો, સવ્વપાવપ્પણાસણો । મંગલાણં ચ સવ્વેસિં, પઢમં હ્વહ મંગલં ।” ચૂલિકાને છદ્દા, સાતમા અને આઠમા દિવસે, તે જ ક્રમવિભાગવડે આયંબિલથી ભણવી જોઈએ.

એ રીતે પંચમગલમહાશ્વેતસ્કંધ, સ્વર, વર્ણ, પદ, અક્ષર, માત્રા તથા બિંદુવડે વિશુદ્ધ, મોટા ગુણેથી યુક્ત એવા ગુરુના ઉપદેશ મુજબ સંપૂર્ણપણે અધ્યયન એવી રીતે કરવું જોઈએ, કે જેથી પૂર્વાનુપૂર્વી, પશ્ચાત્તુપૂર્વી અને અનાનુપૂર્વીવડે જીભના અગ્રભાગ ઉપર રમી રહે-રટન થઈ જાય.

ત્યાર બાદ તે જ અનંતર કહેલ તિથિ-કરણ-મુહૂર્ત-નક્ષત્ર-યોગ-લગ્ન અને ચંદ્રગણ જ્યારે હોય, ત્યારે જંતુ-વિરહિત સ્થળે, ચૈત્યાલયાદિના ક્રમવડે, અદ્વંદ્વિભક્ત (ત્રણ ઉપવાસ) કરીને, સમ્યક્ પ્રકારે અનુજ્ઞા મેળવીને, મોટા પ્રબંધવડે, સુપરિસ્કુટ, નિપુણ અને અસંદિગ્ધપણે સૂત્ર તથા અર્થને હે ગૌતમ ! અનેક પ્રકારે સાંભળીને ધારણ કરવા. હે ગૌતમ ! આ વિધિથી પંચમગલમહાશ્વેતસ્કંધનું વિનયપૂર્વક ઉપધાન કરવું જોઈએ.

(પદ્માનુસારિલખિવાળા છેલ્લા દશપૂર્વી શ્રી વજ્ર-સ્વામિજીવડે લખાયેલ ‘શ્રી મહાનિશીથ સૂત્ર’ પંચમ અધ્યયન અંતર્ગત આલ્પકનો ગુજરાતી અનુવાદ.)

ઉપદેશક તથા ઉત્તરસાધક :

સામાન્ય મંત્ર-તંત્રાદિને સિદ્ધ કરવા માટે પણ તે તે મંત્રોના કલ્પો આદિ મુજબ તપ, જપ, ક્રિયા, આસનાદિ કરવા પડે છે, ચોટલું જ નહિ પણ ઘોર ઉપસર્ગાદિકને પણ સહવા પડે છે અને તો જ તે સિદ્ધ થાય છે. તો પછી આ જન્મ અને જન્માન્તરોમાં અપૂર્વ લાજને અર્પનાર શ્રી નમસ્કારાદિ સૂત્રો, કે જે મહાગંત્ર-તુલ્ય છે, તેને સિદ્ધ કરવા માટે આકરી તપશ્ચર્યાદિકનું વિધાન કરવામાં આવે, તે કોઈ પણ રીતિએ અધર્મિત નથી. મંત્રાદિકની સિદ્ધિમાં સહાયક થનાર જેમ ઉપદેશક અને ઉત્તરસાધક આદિની જરૂર પડે છે, તેમ અહીં પણ ઉપદેશક આદિની જગ્યાએ તેવા પ્રકારની યોગ્યતાવાળા ગુરુઓ અને ઉત્તરસાધકની જગ્યાએ તે તપની આરાધના કરવા તથા કરાવવા ઉદ્યુક્ત થયેલા સાધર્મિકબન્ધુઓ છે. તેઓની સહાયથી જ ઉપધાન જેવું મહત્ કાર્ય વિસ્મરહિતપણે સિદ્ધ થાય છે.

ચિત્તની એકાગ્રતા કયારે થાય ?

વર્તમાનમાં શ્રી નવકાર ગણનાર કે નહિ ગણનાર લગભગ સર્વની મુખ્ય ફરિયાદ એ છે કે—“શ્રી નવકારનો મહિમા ગમે તેટલો મોટો હોય, પરંતુ જ્યાં સુધી તેમાં ચિત્ત એકાગ્ર ન બને, ત્યાં સુધી તેને ગણવાનું શું ફળ ?

એ યાદ રાખવું જોઈએ કે—શ્રી નવકાર અને તેની અંતર્ગત રહેલાં પંચપરમેષ્ઠિઓ આ જગતમાં પરમ-

મંગળરૂપ છે, પરમ લોકોત્તમ છે, પરમ શરણરૂપ છે, તો પણ તેઓની મંગળમયતા, લોકોત્તમતા કે શરણરૂપતાનું જ્ઞાન સર્વને એકસરખી રીતે થઈ શકવું સંભવિત નથી. લક્ષ્મીની મહત્તાનું જ્ઞાન થવા માટે નિર્ધનતાના દુઃખનું જ્ઞાન જેમ આવશ્યક છે, તેમ શ્રી અરિહંતાદિ પંચપરમેષ્ઠિઓની મહત્તાનું જ્ઞાન થવા માટે, તેઓ સિવાયની સર્વ વસ્તુઓની તુચ્છતાનું જ્ઞાન થવાની પ્રથમ જરૂર છે. જેમ દરિદ્રતાના દુઃખને દુઃખ તરીકે નહિ સમજી શકનારને લક્ષ્મી પ્રત્યે તેવી બલિતિના પ્રેમ કદી પણ પ્રગટી શકતો નથી, તેમ સાંસારિક પદાર્થોની અમાંગલિકતા, અલોકોત્તમતા કે અશરણતાને નહિ પિછાની શકનારા આત્માઓના અંતરમાં પણ પરમેષ્ઠિઓ પ્રત્યે પ્રેમ પ્રગટી શકવો અશક્ય છે.

એ એક કારણ છે કે—આજે નવકાર ગણનારને તે ગણતી વખતે પણ ચિત્તની એકાગ્રતા થઈ શકતી નથી. જેઓએ આ સંસારની અશરણતા, તુચ્છતા અને અમ ગળતાને સારી રીતે ભાવિત કરેલી છે, તેઓનું મન તો નવકાર ગણતી વખતે કે નહિ ગણતી વખતે પંચપરમેષ્ઠિઓમાં જ રમણ કરે છે. ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ યોગદષ્ટિની સન્નિધિમાં ફરમાવે છે કે—

“મન મહિલાનું રે વહાલા ઉપરે, બીજાં કામ કરંત,
તેમ શ્રુત ધર્મે રે એહનું મન રહે, જ્ઞાનાક્ષેપકવંત;
ધન ધન શાસન શ્રી જિનવરતાણું. ૧.”

“આક્ષેપક જ્ઞાનવાળાનું મન અર્થાત્ સંસારની અસારતાદિ-

સમજનારા મહાપુરુષોનું મન હંમેશાં શ્રુતધર્મ અને ઉપલક્ષણથી ચારિત્રધર્મમાં આસક્ત રહે છે. જેમ કે—અનેક કાર્યો કરવા છતાં સતી સ્ત્રીઓનું મન પતિ ઉપર જ રહે છે.”

શ્રી નવકાર પણ મહાશ્રુત છે. તેના ઉપર તેનું જ ચિત્ત આસક્ત બને છે, કે જેને શ્રી નવકાર સિવાય અન્ય પદાર્થોની અસ્થિરતા, અહિતકારિતા અને વિનાશશીલતાનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રગટ્યું હોય છે. એ જ્ઞાન જેટલા અંશે સતેજ, તેટલા અંશે શ્રી નવકારને વિષે ચિત્તની એકાગ્રતા અધિક. એ જ્ઞાન જેટલા અંશે મંદ, તેટલા અંશે શ્રી નવકારને વિષે ચિત્તની એકાગ્રતામાં પણ મંદતા.

આથી એ વસ્તુ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે—શ્રી નવકારને ગણનાર જો તેમાં એકાગ્ર ન બની શકતા હોય, તો તેમાં દોષ તેના પ્રમાદનો છે. તેઓએ શ્રી નવકારની સારભૂતતા અને અન્ય પદાર્થોની અસારભૂતતા અસ્થિમજ્જા બને, એ માટે પ્રયત્ન કરવા કેટિબદ્ધ થવું જોઈએ.

અને જ્યાં એ પ્રયત્ન કર્તવ્ય ભાસ્યો, ત્યાં નિરંતર શ્રી જિનવચનશ્રવણ, નિત્ય નવીન શ્રુતાભ્યાસ, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્જ્ઞાનિની અંતરંગ ભક્તિ, આદિ કર્તવ્યો આપોઆપ જીવનમાં આવી જશે : સમસ્ત શ્રી જૈનશાસન અને તેની સઘળી મર્યાદાઓ મહાન્ આશિર્વાદરૂપ સમજશે : અને એ મર્યાદાને જાળવનારા, પાળનારા અને ઉપદેશનારા આ જગતમાં મહાકંઠ્યાણુ સાધનારા સત્પુરુષો છે, એવો પ્રતિભાસ થશે.

અને એ રીતે અભ્યાસ કરતાં, એક વખત શ્રી નવકાર પ્રત્યે જે હાર્દિક પ્રેમ જાગી જાય, તો એ અમૃતનો સ્વાદ પછી ભૂલાવાનો નથી. ‘એક વખત જેણે અમૃતનો સ્વાદ ચાખ્યો છે, તેને પછી અન્ય સોજનો સદા તુલ્ય લાગ્યા કરે છે.’—એ ન્યાયે એક વખત જે શ્રી નવકારની પરમ માંગલિકતા, પરમ લોકોત્તમતા અને પરમ શરણુભૂતતા સમજાઈ જાય, તો પછી સમસ્ત સંસારમાં તેને છોડીને બીજા કોઈ પણ સ્થાને આત્માને રતિ થવી શક્ય નથી.

卐

“મંતાણં મંત્રો પરમો હ્યુત્તિ, વેયાણ વેયં પરમં હ્યુત્તિ ।

તત્તાણ તત્તં પરમં પવિત્તં, સંસારસત્તાણ દુહાહયાણં ॥૧॥ ”

(શારીરિક અને માનસિક દુઃખોથી તથા રાગ-દ્વેષાદિક તાપોથી સંતપ્ત થયેલા આર ગતિમાં રહેલા ભવ્ય જીવોને માટે) આ નવકાર દ્રવ્ય-ભાવ ઉભય પ્રકારના વિષને હરનારો હોવાથી ગાર્હિકાદિ સર્વ મંત્રોમાં પ્રધાન મંત્ર છે, સર્વ અર્થોનો સાધક હોવાથી સકલ ધ્યેયોમાં પરમ ધ્યેય છે અને કર્મ-મલના કલંકને દૂર કરનાર હોવાથી સર્વ તત્ત્વોમાં એટલે પરમાર્થભૂત પદાર્થોમાં, પરમ એટલે અતિશય પવિત્ર તત્ત્વ છે. (૧)

(આહ્વાનકૃત્ય)

નમસ્કારનું ધ્યાન.

ધ્યાન કોને કહેવાય ?

મનુષ્યજીવનમાં યા કોઈ પણ પ્રાણિના જીવનમાં ‘ધ્યાન’ એ મુખ્ય વિષય છે. કોઈ પણ પ્રાણી, કોઈ પણ ક્ષણે, કોઈ પણ પ્રકારના ધ્યાન સિવાય રહી શકતો નથી. ‘ઉપયોગ’ એ જીવનું લક્ષણ છે અને તે જ્યાં જ્યાં હોય છે, ત્યાં ત્યાં ધ્યાન અવશ્ય હોય છે. અસંજી(મન વિનાના પ્રાણિઓ)નું એ ધ્યાન અવ્યક્ત હોય છે અને સંજી(મનવાળા) પ્રાણિઓનું ધ્યાન વ્યક્ત હોય છે. વ્યક્ત ધ્યાનને શાસ્ત્રોમાં બે પ્રકારે વહેંચવામાં આવ્યું છે. અસ્થિર ચિત્તે થતું ધ્યાન એ ભાવના, અનુપ્રેક્ષા યા ચિન્તવના કહેવાય છે અને સ્થિર ચિત્તે થતું ધ્યાન એ ‘ધ્યાન’ કહેવાય છે.

એ ધ્યાનના શુભ અને અશુભ બે વિભાગ પડી જાય છે. ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન, એ શુભધ્યાનના પેટાવિભાગો છે : તથા આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન એ અશુભધ્યાનના અવાન્તર વિભાગો છે. ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનની પ્રાપ્તિ આત્માને કવચિત્ થાય છે, જ્યારે પ્રત્યેક સંસારી પ્રાણિનો મોટો કાળ આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનમાં જ નિર્ગમન થાય છે. પ્રાણિઓનાં સુખ-દુઃખનો આધાર તેના ચિત્તની પરિણતિ

ઉપર છે અને એ ચિત્તપરિણતિનું જ ખીણું નામ ધ્યાન છે. કહ્યું છે કે—

“ ચિત્તમેવ हि संसारा, रागादिक्लेशवासितम् ।

तदेव तैर्विनिर्मुक्तं, भवान्त इति कथ्यते ॥ ૧ ॥ ”

“ રાગાદિથી યુક્ત ચિત્ત એ જ સંસાર છે અને રાગાદિવિયુક્ત ચિત્ત એ જ મોક્ષ છે. ”

ધ્યાનનો સુખ-દુઃખ સાથે સંબંધ :

સંસાર અને મોક્ષનો સંબંધ ધ્યાનની સાથે પરંપરાએ છે, પરંતુ સુખ અને દુઃખનો સંબંધ તો ધ્યાનની સાથે સાક્ષાત્ છે. આત્મા સુખી છે કે દુઃખી છે, તેનું માપ તેના ધ્યાન ઉપરથી નીકળી શકે છે. બાહ્ય કષ્ટના પ્રસંગોએ પણ શુભધ્યાનવાળા આત્માઓ સુખનો અનુભવ કરતા દેખાય છે અને બાહ્ય સુખોપલોગની સામગ્રીવાળા આત્માઓ પણ (અશુભધ્યાનથી) ચિન્તાગ્રસ્ત અને દુઃખી દશાવાળા અનુભવાય છે.

સુખ-દુઃખનું કારણ બાહ્ય સ્થિતિ નથી, કિન્તુ આંતરિક ધ્યાન છે, એ વાત સત્ય હોવા છતાં પણ, આંતરિક ધ્યાનનો મુખ્ય આધાર બાહ્ય સ્થિતિ ઉપર રહેલો હોય છે. એ કારણે સારી યા નરસી બાહ્ય સ્થિતિને પણ વ્યવહારમાં સુખી યા દુઃખી સ્થિતિ કહેવાય છે. પરંતુ વ્યવહારનું એ વચન એકદેશીય છે. એકદેશીય વચનોને સર્વદેશીય વચનો તરીકે સ્વીકારી લેવાથી જ, તત્ત્વના વિષયમાં અનેક પ્રકારની આંતરિક બલી થાય છે. સુખ-દુઃખના વિષયમાં એ બલિત્તી

બ્રાન્તિ ઉત્પન્ન થવા ન પામે, એ ખાતર સુખ-દુઃખનું આંતરિક અને સાચું કારણ ધ્યાન સિવાય બીજું એક પણ નથી, એનો નિર્ણય પ્રથમ કરી લેવો જોઈએ.

વિષયોમાં શુભાશુભની કલ્પના :

હવેનું લક્ષણ ‘ઉપયોગ’ છે : ‘ઉપયોગ’ એ જ્ઞાનાત્મક છે : જ્ઞાન એ વિષયાત્મક છે : અને વિષય એ શુભ-અશુભ ઉભયાત્મક છે. શુભવિષયનું જ્ઞાનદ્વારા વેદન કરતી વખતે આત્મા સુખને અનુભવે છે અને અશુભવિષયનું જ્ઞાનદ્વારા વેદન કરતી વખતે આત્મા દુઃખને અનુભવે છે. વિષયોમાં શુભ-અશુભની કલ્પના જેટલા પ્રમાણમાં તીવ્ર હોય છે, તેટલા પ્રમાણમાં સુખ-દુઃખના વેદનનો રસ પણ તીવ્ર હોય છે. જેમ જેમ વિષયોમાં શુભ-અશુભની કલ્પનાઓ વિરામ પામતી જાય છે, તેમ તેમ સુખ-દુઃખનું વેદન પણ મંદરસવાણું બનતું જાય છે. વિષયોમાં શુભાશુભની કલ્પનાઓનો સર્વથા વિરામ થાય, તેની સાથે રાગ-દ્વેષાત્મક સુખ-દુઃખાનુભવ પણ વિરામ થાય છે : અને એ વિરામ થયેા એની સાથે જ, શ્રી વીતરાગદશાનાં સત્ય સુખનો એકાન્તિક, આત્યન્તિક અને અવિનશ્વરપણે સાક્ષાત્કાર થાય છે.

આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે-સત્ય સુખની પ્રાપ્તિનો ઉપાય વિષયોમાં શુભાશુભની કલ્પનાઓનો સર્વથા વિરામ છે. જ્યાં સુધી જડ વિષયોમાં શુભાશુભની કલ્પના છે, ત્યાં સુધી શુભ વિષય પ્રત્યેનો રાગ અને અશુભ વિષય પ્રત્યેનો દ્વેષ નાશ પામનાર નથી. રાગ-દ્વેષ એ જ ચિત્તસંકલેશનાં

પરમ નિમિત્ત છે. અને સંકલ્પિત ચિત્તવાળા આત્માઓ નિરાધાર સુખનો અનુભવ કરી શકે, એ વાત જ શક્ય નથી. આથી અવિચ્છિન્ન સુખાનુભવમાં બાધા ઉત્પન્ન કરનાર ચિત્તનો જે સંકલેશ છે, તેના નાશનો ઉપાય શોધવો જોઈએ.

વિષયો પ્રત્યેની અનાદિકાલીન શુભાશુભ કલ્પનાઓના વિલય અર્થે શ્રી જિનશાસનમાં અનિત્યત્વાદિ દ્વાદશ ભાવનાઓ ઉપદેશેલી છે. એ ભાવનાઓના પરિશીલનદ્વારા (જહ-ચેતન) પદાર્થ સંબંધી મિથ્યા કલ્પનાઓ નાશ પામે છે અને પદાર્થ જેવા આકાર છે, તેવા આકારે સમજાય છે. એ સમજથી ચિત્ત સ્થિર થાય છે અને એવા સ્થિરચિત્તવડે કરેલું ધ્યાન, ધ્યાનના સમયે પણ, અપૂર્વ સુખનો અનુભવ કરાવે છે : એટલું જ નહિ પણ એવા સ્થિરચિત્તે કરેલું ધ્યાન ઉત્તરોત્તર શુભધ્યાનની વૃદ્ધિ કરાવી આત્માની જ્ઞાન-ચેતનાનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરે છે.

ચૈતન્યના ત્રણ વિભાગો :

કર્મબદ્ધ આત્માનું ચૈતન્ય ત્રણ વિભાગોમાં વહેંચાયેલું છે : જ્ઞાનચૈતન્ય, કર્મચૈતન્ય અને કર્મફળચૈતન્ય : એ ત્રણ પ્રકારનાં ચૈતન્યોમાં કોઈ પણ એકે પ્રકારનાં ચૈતન્યનો અનુભવ આત્મા સદાય કર્યા કરે છે. આત્માની બોધપરિણતિ એ જ્ઞાનચૈતન્ય છે, રાગ-દ્વેષાત્મકપરિણતિ એ કર્મચૈતન્ય છે અને સુખ-દુઃખાત્મકપરિણતિ એ કર્મફળચૈતન્ય છે. આત્માનું પ્રત્યેક જ્ઞાન, તેને રાગ-દ્વેષાત્મક સુખ-દુઃખાનુભવ કરાવનારું થતું નથી, પણ ઇષ્ટાનિષ્ટ પદાર્થવિષયક જ્ઞાન જ સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરાવનાર થાય છે.

આહારાદિ ઇષ્ટ પદાર્થો અને વિષકંટકાદિ અનિષ્ટ પદાર્થો કરતાં પણ ઇષ્ટ નહિ અને અનિષ્ટ પણ નહિ, એવા સમુદ્રના મધ્યભાગનું જળ આદિ પદાર્થોની સંખ્યા ઘણી મોટી છે. તેનું જ્ઞાન આત્મામાં રાગ યા દ્વેષ બેમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની લાગણી ઉત્પન્ન કરતું નથી : તેથી રાગ-દ્વેષાત્મક સુખ યા દુઃખનો પણ અનુભવ થતો નથી, કિન્તુ મધ્યસ્થ વૃત્તિ રહે છે : અને એ મધ્યસ્થવૃત્તિ એ જ આત્માની સર્વ સુખના પુંજરૂપ જ્ઞાનાખ્યયેતના છે, ઇષ્ટાનિષ્ટ બુદ્ધિ એ કર્માખ્યયેતના છે અને ઇષ્ટપ્રાપ્તિ વખતે સુખાનુભવ, અનિષ્ટના અંયોગ વખતે દુઃખાનુભવ, એ કર્મફલોપ્યયેતના છે. એ ત્રણ પ્રકારની ચેતનામાં જ્ઞાનાખ્યયેતના એ જ એક માત્ર ઉપાદેય છે અને તેની પ્રાપ્ત્યર્થે કર્માખ્યયેતના અને કર્મફલોપ્યયેતના કદી પણ ઉદ્ભવ ન પામે, એવો ઉપાય કરવાની આવશ્યકતા છે. એ ઉપાયનું નામ ભાવના અને ધ્યાન છે.

સાલંબનધ્યાન પવિત્ર પદોર્થી :

અસ્થિરચિત્તને સ્થિર કરવાનું કાર્ય શુભ ભાવનાઓ કરે છે અને સ્થિર થયેલા ચિત્તને વધુ સ્થિર કરવા માટેનું કાર્ય શુભધ્યાનદ્વારા સિદ્ધ થાય છે. શુભધ્યાન સાલંબન અને નિરાલંબન બે પ્રકારે છે : તેમાં પણ સાલંબન ધ્યાનના અભ્યાસ વિના નિરાલંબન ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. બીજા શબ્દોમાં સાલંબનધ્યાનનો પરિપાક, એ જ નિરાલંબનધ્યાન છે. સાલંબનધ્યાન શાસ્ત્રોમાં

અનેક પ્રકારનાં દર્શાવ્યાં છે : તેમાં પણ પવિત્ર પદોનું અવલંબન લઈને જે ધ્યાન કરાય છે, તેનો મહિમા યોગ-ગ્રંથોમાં ઘણો વર્ણવેલો છે. કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ સ્વરચિત શ્રી 'યોગશાસ્ત્ર'માં ફરમાવે છે કે—

“યત્પદાનિ પવિત્રાણિ, સમાલમ્બ્ય વિધીયતે ।

તત્પદસ્થં સમાખ્યાતં, ધ્યાનં સિદ્ધાન્તપારગૈઃ ॥૧॥”

“સિદ્ધાન્તસાગરના પારગત પુરુષોએ પદસ્થધ્યાન તેને કહેલું છે, કે જે ધ્યાન પવિત્ર પદોનું અવલંબન અગીકાર કરીને કરવામાં આવે છે.”

એ પવિત્ર પદોમાં શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારમંત્રના અઠસઠ અક્ષરો અતિશય પવિત્ર છે. એ અઠસઠ અક્ષરો નવ પદ અને આઠ સંપદામાં વહેંચાયેલા છે. તેને પૂર્વાનુ પૂર્વી, પશ્ચાત્તુપૂર્વી અને અનાનુપૂર્વીએ નિરન્તર ગણવાથી થતું મહાફળ શાસ્ત્રોમાં દર્શાવેલું છે.

શ્રી નમસ્કારમંત્રના કેટ્પમાં (ચરના સંવત્ ૧૪૯૭) તપગચ્છનાયક પરમગુરુ શ્રી સોમસુંદરસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્યરત્ન શ્રી જિનકીર્તિસૂરિજી મહારાજ ફરમાવે છે કે—

“ઇય અણુપુન્વીપ્પમુદે, મંગે સમ્મં વિઆણિઉં જો ઉ ।

આવેણ ગુણં નિચ્ચં, સો સિદ્ધિસુહાઈં પાવેઈ ॥૧॥”

જં છમ્માસિયવરિસિઅ-તવેણ તિવ્વેણ ઝિજ્ઞાણ પાવં ।
 નમ્મકારઅણુપુવ્વી-ગુણણેણ તયં સ્વણદ્દેણ ॥ ૨ ॥
 જો ગુણઃ અણુપુવ્વી, મંગે સયલે વિ સાવહાણમણા ।
 દદ્ધરોસવેરિણ્હિં, વદ્ધોવિ સ મુચ્ચણ સિગ્ધં ॥ ૩ ॥
 ણ્ણહિં અભિયંતિઅ, વાસેજં સિરિસિરિવત્તમિત્તેણ ।
 સાહ્ણિમ્મૂઅપ્પમુહા, નાસંતિ સ્વણેણ સવ્વગદ્ધા ॥ ૪ ॥
 અન્નેવિ અ ઉવસમ્મા, રાયાહ્મયાહ્મં દુદ્ધરોગા ય ।
 નવપયઅણાણુપુવ્વી, ગુણણેજં જંતિ ઉવસામં ॥ ૫ ॥ ”

“ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારના આનુપૂર્વી આદિ ભંગોને
 જે સારી રીતે સ્મરણને ભાવપૂર્વક ગણે છે, તે આત્મા-
 સિદ્ધિસુખોને પ્રાપ્ત કરે છે. ૧. પાણ્ડ્યાસિક યા વાર્ષિક
 તીથ તપોથી જે પાપ નાશ પામે છે, તે પાપ નમસ્કારની
 અનાનુપૂર્વી ગણવાથી અર્ધક્ષણમાં નાશ પામે છે. ૨. જે
 મનુષ્ય સાવધાન મનવાળો બનીને અનાનુપૂર્વીના સૂર્વ
 ભંગોને ગણે છે, તે મનુષ્ય અતિશય દોષાયમાન એવા
 વૈરીઓવડે બંધાયેલો હોય તો પણ શીઘ્ર મુક્ત થઈ જાય
 છે. ૩. એ મંત્રથી અભિમંત્રિત શ્રી ‘શ્રીવત્’ નામના
 વાસુદેવથી શાંતિની, ભૂત, દુષ્ટ ગ્રહ આદિ એક ક્ષણ
 માત્રમાં શમી જાય છે. ૪. બીજા પણ ઉપગ્રહો (ઉપદ્રવો),
 રાજા આદિના ભય તથા દુષ્ટ રોગ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કાર-
 મંત્રની અનાનુપૂર્વી ગણવાથી શાન્ત થઈ જાય છે. ૫. ”

એ જ કલ્પની સ્વોપજ્ઞવૃત્તિમાં આચાર્યદેવ શ્રી

જિનકીર્તિસૂરિજી મહારાજ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કાર-
મંત્રના મહાત્મ્યને વર્ણવતાં ફરમાવે છે કે—

“ एष श्री पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारमहामन्त्रः, सकलसमी-
हितप्रापणकल्पद्रुमाभ्यधिकमहिमा, शान्तिकपौष्टिकाद्यष्टकर्म-
कृत्, ऐहिकपारलौकिकस्वाभिमतार्थसिद्धये यथाश्रीगुर्वा-
म्नायं ध्यातव्यः । ”

અર્થાત્—“ આ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારમહામંત્ર સર્વ
સમીહિત પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે કલ્પતરૂપી પણ અધિક
મહિમાવાળો છે, શાન્તિક—પૌષ્ટિક આદિ આઠ કાર્યોનો સાધક
છે અને આ લોક તથા પરલોકના વાંછિત અર્થોની સિદ્ધિ
કરી આપનાર છે : તેથી ગુરુઆરનાયપૂર્વક તેનું ધ્યાન
કરવું જોઈએ.”

કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્ર-
સૂરીશ્વરજી મહારાજ પણ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારમંત્રનો
મહિમા વર્ણવતાં શ્રી યોગશાસ્ત્ર મહાઅંથમાં ફરમાવે છે કે—

“ તથા पुण्यतमं मन्त्रं, जगत्त्रितयपावनम् ।

योगी पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारं विचिन्तयेत् ॥ ૧ ॥

त्रिशुद्ध्या चिन्तयंस्तस्य, शतमष्टोत्तरं मुनिः ।

મુજ્જાનોઽપિ લમેતૈવ, ચતુર્થતપસઃ ફલમ્ ॥ ૨ ॥

एनमेव महामन्त्रं, समाराध्येह योगिनः ।

त्रिलोक्यापि महीयन्तेऽधिगताः परमां श्रियम् ॥ ૩ ॥

કૃત્વા પાપસહસ્રાણિ, દત્વા જન્તુશતાનિ ચ ।

અયું મંત્ર સમારાધ્ય, તિર્યઞ્ચોઽપિ દિવં ગતાઃ ॥૪॥ ”

“ તથા ત્રણ જગતને પવિત્ર કરનાર અતિશય પવિત્ર શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારમંત્રનું યોગિપુરુષ ધ્યાન કરે. ૧. ત્રિશુદ્ધિવડે શ્રી નમસ્કારમંત્રનું એક સો આઠ વાર ધ્યાન કરનાર મુનિ ખાવા છતાં ઉપવાસના ક્ષણને પામે છે. ૨. યોગિપુરુષો આ જ મંત્રનું સમ્યગ્ રીતે આરાધન કરીને પરમ લક્ષ્મીને પામી ત્રણ લોકવડે પૂજ્ય છે. ૩. હજારો પાપોને કરનારા તથા સેંકડો જંતુઓને હણનારા તિર્યંચો પણ આ મંત્રની સારી રીતે આરાધના કરી દિવ્યગતિને પામ્યા છે. ૪. ”

આ ઉપરાન્ત શ્રી મહાનિશીથ આદિ સૂત્રોમાં, શ્રી વિશેષાવશ્યક મહાભાષ્ય આદિ ગ્રંથોમાં તથા ખીજ પણ અનેક પૂર્વાચાર્યપ્રણીત ગ્રન્થરત્નોમાં શ્રી નમસ્કારમંત્રનો અતિ અદ્ભુત મહિમા વર્ણવેલો છે. શ્રી નવકારના એક અક્ષરનું ભાવસહિત કરવામાં આવેલું ચિન્તવન, સાત સાગરોપમનાં સંચિત પાપોનો ક્ષય કરે છે : એક પદ્મનું ચિન્તવન, પચાશ સાગરોપમનાં સંચિત પાપોનો નાશ કરે છે : અને સમગ્ર શ્રી નવકારનાં નવેય પદ્મોનું ચિન્તવન, પાંચ સો સાગરોપમનાં સંચિત પાપોનો ક્ષય કરે છે. એ સંબંધી આગમગ્રંથોમાં ફરમાવ્યું છે કે—

“ નવકારણકઅક્ષર, પાવં ફેડેઃ સત્તઅચરાણં ।

પન્નાસં ચ પર્ણં, સાગર પ્ણસય સમગ્ગેણં ॥ ૧ ॥ ”

જો ગુણહ લવચ્ચમેગં, પૂણ્ણ વિહીહ જિણનમુકારં ।
તિત્થયરનામગોઅં, સો બંધહ નત્થિ સંદેહો ॥ ૨ ॥
અદ્દેવ ય અદ્દસયા, અદ્દસહસ્સ અદ્દલવચ્ચ અદ્દકોહીઓ ।
જો ગુણહ મત્તિજુત્તો, સો પાવહ સાસયં ઠાણં ॥૩॥ ”

“ શ્રી નવકારમંત્રનો એક અક્ષર સાત સાગરોપમનું પાપ નાશ કરે છે : શ્રી નવકારમંત્રના એક પદવડે પચાશ સાગરોપમનું પાપ નાશ પામે છે : અને સમગ્ર નવકારવડે પાંચ સો સાગરોપમનું પાપ ક્ષય થાય છે. ૧. જે એક લાખ વાર નવકારને વિધિપૂર્વક ગણે છે, તે નિઃસંદેહ શ્રી તીર્થંકરનામકમંત્રનું ઉપાર્જન કરે છે. ૨. જે ભક્તિયુક્ત આત્મા આઠ કોડ, આઠ લાખ, આઠ હજાર, આઠ સો આઠ નમસ્કારને ગણે છે, તે શાશ્વત સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે. ૩. ”

શ્રી ‘લોકપ્રકાશ’ આદિ આકર ગ્રંથોના રચયિતા મહોપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજી ગણિવર શ્રી નમસ્કારમહા-મંત્રનો પ્રભાવ વર્ણવતાં સુપ્રસિદ્ધ ‘આરાધનાસ્તવન’માં ફરમાવે છે કે—

દશમે અધિકારે, મહામંત્ર નવકાર,
મનથી નવિ મૂકો, શિવસુખ ફલ સહકાર;
એ જપતાં જાયે, દુર્ગતિ દોષ વિકાર,
સુપરે એ સમરો, ચૌદ પૂર્વનો સાર. ૧

જન્માંતર જાતાં, જો પામે નવકાર,
તો પાતિક ગાળી, પામે મુર અવતાર;

ઐ નવપદ સરીખો, મંત્ર ન કોઈ સાર,
 આ ભવ ને પરભવે, સુખસંપત્તિ દાતાર. ૨
 જીઓ લીલ-લીલડી, રાખ-રાણી થાય,
 નવપદ મહિમાથી, રાજસિદ્ધ મહારાય;
 રાણી રતનવતી બેહુ, પામ્યા છે સુરભોગ,
 એક ભવ પછી લેશે, શિવવધૂ સંભોગ. ૩
 શ્રીમતીને ઐ વળી, મંત્ર ફૂલો તત્કાળ,
 ફૂલીધર ફીટીને, પ્રગટ થઈ ફૂલમાળ;
 શિવકુમરે જોગી, સોતન પુરિસો કીધ,
 એમ એણે મંત્રે, કાજ ઘણાંનાં સિદ્ધ. ૪
 અર્થ રૂપે છે.

શ્રી નવકારમંત્ર યા શ્રી નવકારમંત્રના બીજથી
 વાસિત કોઈ પણ મંત્ર, તેના આરાધક આત્માને જન્માન્તરોમાં
 અનેક પ્રકારના ક્ષયદા કરે છે, એટલું જ નહિ પણ આ
 ભવમાં પણ તે અનેક પ્રકારના લાભોને આપે છે. તેમાંના
 કેટલાક ક્ષયદાઓને વર્ણવતાં કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યભગવાન
 શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી શ્રી ‘યોગશાસ્ત્ર’ નામના
 મહાશાસ્ત્રમાં કરમાવે છે કે-

“ ધ્યાયતોઽનાદિસંસિદ્ધાન્ વર્ણાનેતાન્ યથાવિધિ ।

નષ્ટાદિવિષયે જ્ઞાનં, ધ્યાતુરુત્પદ્યતે ક્ષણાત્ ॥ ૧ ॥ ”

“ મંત્રાક્ષરોના આ અનાદિસંસિદ્ધ વર્ણોનું વિધિ
 મુજબ ધ્યાન કરનારા ધ્યાતાને નષ્ટાદિવિષયક જ્ઞાન ઉત્પન્ન
 થાય છે. ૧.”

એ જ શ્લોકની સ્વોપજીવૃત્તિમાં તેઓશ્રી એક પ્રાચીન શ્લોક ટાંકીને અનાદિસંસિદ્ધ મંત્રાક્ષરોના બપથી થનારા ક્ષયદ્વાઓનું જ્ઞાન કરાવે છે. તે શ્લોક નીચે મુજબ છે—

“ જાપાજ્જયેત્ક્ષયમરોચલમગ્નિમાન્દ્યં,
કુષ્ઠોદરાસ્મ(મ)કસનધસનાદિરોગાન્ ।
પ્રાપ્નોતિ ચાઽપ્રતિમવાગ્ મહતીં મહદ્ભ્યઃ,
પૂજાં પરત્ર ચ ગતિં પુરુષોત્તમાત્મામ્ ॥૧॥ ”

“ અનાદિસંસિદ્ધ મંત્રાક્ષરોના બપથી આ લોકમાં—
ક્ષય, ખોરાકની અરૂચિ, જઠરાગ્નિની મંદતા, કોઠના રોગ,
ઉદરના રોગ, ઉધરસનો રોગ, શ્વાસ અને દુશ્મના રોગો
ઈત્યાદિ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત થાય છે : અપ્રતિમ વચનની
પ્રાપ્તિ થાય છે : તથા મોટાઓ તરફથી પણ મહાન્ પૂજાની
પ્રાપ્તિ થાય છે : અને પરલોકમાં શ્રી તીર્થંકર—ગણુધરાદિ
મહાપુરુષોએ પ્રાપ્ત કરેલ પરમ ગતિ(મુક્તિસ્થાન)ની
પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧.”

ફળ વિષે શંકા અયોગ્ય જ છે :

શ્રી નમસ્કારમંત્ર યા પદસ્થધ્યાનના આ પ્રભાવને
સાંભળી કોઈને એ શંકા થવા સંભવ છે કે—

“ શાસ્ત્રે કહેલી આ બધી વાતો પૂર્વકાળ માટે સાચી
પણ હશે, કિન્તુ અત્યારે તો શ્રી નવકારમંત્ર યા કોઈ પણ
મંત્રના બપથી કોઈ પણ પ્રકારની સિદ્ધિ થતી અનુભવાતી નથી.”

શ્રી નવકારમંત્ર યા પ્રત્યેક ધર્માનુષ્ઠાન સામે આ જાતિની શંકા આવે થાય છે, તેથી તેનું યથાશક્ય સમાધાન કરી લેવું અતિશય જરૂરી છે. 'પદ્મસ્થાદિ સદ્ધ્યાનોનો પ્રભાવ આ કાળમાં નથી.'—એમ કહેવું એ સદંતર ખોટું છે. આપણે પહેલાં જ જોઈ આવ્યા છીએ કે—'જગતનો પ્રત્યેક પ્રાણી કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું ધ્યાન તો કર્યા જ કરે છે.' સદ્ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થયા પહેલાંનું પ્રત્યેક પ્રાણિનું એ ધ્યાન દુર્ધ્યાનની કોટિમાં જાય છે. તેવા પ્રકારના દુર્ધ્યાનને ઓળખાવવા માટે શાસ્ત્રોમાં આર્ત્ત અને રૌદ્રશબ્દોનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આર્ત્ત અને રૌદ્રચિંતવનામાં અનાદિ-કાળથી ટેવાયેલો જીવ પોતાની તે ચિંતવનાનો ત્યાગ કરી ધર્મ અને શુદ્ધ જેવાં ઉજ્જવળ ધ્યાનોને ધ્યાવવાનો પ્રયાસ પણ કરે, તો પણ તેને એકદમ સફળતા મળી શકતી નથી..

ધર્મશાસ્ત્રોમાં સદ્ધ્યાનનો જે પ્રભાવ વર્ણવ્યો છે, તે સદ્ધ્યાનના પ્રારંભમાં જ દરેક ધ્યાતાને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, એમ સમજવાનું નથી : કિન્તુ સમજવાનું એ છે કે—એ ધ્યાનોના પરિપાક કાળે દુનિયાની એવી કોઈ પણ પ્રકારની ઋદ્ધિ કે સિદ્ધિ નથી, કે જે ધ્યાતાને પ્રાપ્ત ન થાય. વળી સદ્ધ્યાનની અભ્યાસદશામાં યા તો તેના પ્રારંભ-કાળમાં શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલી કોઈ પણ ઉત્તમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતી નથી, એ કહેવું પણ સાચું નથી. શરૂઆતના અભ્યાસમાં આર્ત્ત-રૌદ્રની પ્રભળતાથી ધર્મધ્યાનની અસર આત્મા ઉપર ન પણ થાય, તો પણ તેથી શાસ્ત્રે કહેલા ક્ષણ ઉપર અશ્રદ્ધાળુ બનવાની જરૂર નથી.

શાસ્ત્રે જે કંઈ ફળોનો નિર્દેશ કરેલો છે, તે શાસ્ત્ર નિર્દિષ્ટ વિધિપૂર્વક થતી આરાધનાઓ માટે સમજવાનો છે. વિપરીત વિધિ કે અવિધિથી થતી આરાધનાનું ફળ પણ પરિપૂર્ણ વિધિયુક્ત આરાધના જેટલું મોટું, એ કંઈ પણ રીતે સંગત નથી. એ વાત સાચી છે કે—વિધિના રાગ કે અવિધિના પશ્ચાત્તાપપૂર્વક થતી અવિધિ કે વિપરીત વિધિપૂર્વકની આરાધના પણ વિધિના માર્ગે લઈ જનારી હોવાથી શાસ્ત્રે તેનો નિષેધ કરેલો નથી, તો પણ સંપૂર્ણ ફળની સાથે તો પરિપૂર્ણ વિધિથી યુક્ત આરાધના જ સંબંધ ધરાવે છે.

‘પરિપૂર્ણ વિધિપૂર્વકની આરાધના થવી, આ કાળમાં શક્ય નથી, માટે શાસ્ત્રે કહેલું અનુષ્ઠાન આ કાળમાં નિરર્થક છે.’—એમ કહેવું એ પણ વિચાર વગરનું છે. શાસ્ત્રે કહેલાં અનુષ્ઠાનો એક ભવની અપેક્ષાએ નિર્માણ કરેલાં હોતાં નથી. એ અનુષ્ઠાનો તો જન્મ—જન્માન્તરોની સાથે સંબંધ ધરાવે છે.

આત્માનું મુક્તિરૂપી કાર્ય એક જ ભવની આરાધનાથી સિદ્ધ થઈ જવું, એ કંઈના માટે શક્ય નથી. શ્રીમતી મરુદેવી માતા આદિનાં કવચિત્ મળતાં દષ્ટાન્તો શાસ્ત્રોમાં આશ્ચર્યરૂપ ગણાયાં છે. અનાદિકાલીન અસદ્વ્યાસને ટાળવા માટે એક ભવનો અભ્યાસ પૂરતો નથી. અનેક ભવોના અભ્યાસને પરિણામે આત્મા તેવી જાતિના મનોબળને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કે જે તેને તે જ ભવમાં સિદ્ધિ અપાવે છે. આ વાતને સમજી શકનાર આત્મા—‘આ કાળમાં યા કંઈ

પણ કાળમાં ધર્માનુષ્ઠાન નિરર્થક છે.’—એમ કહેવાની હિંમત કદાપિ કરી શકશે નહિ.

આથી એમ પણ સમજવાનું નથી કે—‘ધર્માનુષ્ઠાન એ જન્માન્તરમાં જ ફળનારી ચીજ છે અને આ જન્મમાં તેનું કંઈ પણ ફળ નથી.’ જેઓને આ જન્મના ફળની જ દરકાર છે, તેઓ માટે તો ધર્માનુષ્ઠાન નિરર્થક જ છે, એમ માનવું એ પણ ન્યાયવિરુદ્ધ છે. એમ તો પ્રત્યેક ક્રિયા, પછી તે ધર્માનુષ્ઠાન હો કે અધર્માનુષ્ઠાન હો, પૂર્ણતયા જન્માન્તરમાં જ ફળે છે. આ જન્મમાં તેનું જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સ્વલ્પ જ છે. અનેકનાં જૂન કરનારને એક જ ફાંસી મળે છે અને એકનું જૂન કરનારને પણ એક જ ફાંસી મળે છે. જો આ જન્મમાં પ્રાપ્ત થતા ફળથી જ અનુષ્ઠાનનાં ફળની સમાપ્તિ માનવામાં આવે, તો એવાં ઘણાં અનુષ્ઠાનો છે, કે જેનું પરિપૂર્ણ ફળ ભોગવવા માટે આ ભવમાં પૂરતી સામગ્રી જ નથી. એક જીવને અભયદાન આપનાર યા એક જીવને પ્રાણાન્ત આપત્તિમાંથી ઉગારનાર આત્માને પણ, જે પુણ્ય બંધાય છે, તેનો બદલો મેળવી આપવાની (એક વખત પ્રાણ આપવાની) સામગ્રી આ દુનિયામાં નથી. તો પછી જીવનમાં અનેક જીવોને અભયદાન આપનાર અને અનેક આત્માઓને પ્રાણાન્ત આપત્તિઓમાંથી ઉગારનાર આત્માઓને બંધાતા પુણ્યનો બદલો આ જ જન્મમાં કયી રીતે પ્રાપ્ત થવાનો ? અર્થાત્ ધર્મ્ય અગર અધર્મ્ય કોઈ પણ અનુષ્ઠાનનું સાચું ફળ જન્માન્તરમાં જ

પ્રાપ્ત થાય છે. આ જન્મમાં જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે અધુરું, અલ્પ અને ક્ષણિક હોય છે : તેથી તેવા અધુરા, અલ્પ અને ક્ષણિક ફળ ઉપરથી ધર્મક્રિયાના ફળનું માપ કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ તૃણના અગ્રભાગથી સસુદ્રના પાણીનું માપ કાઢવાનો પ્રયાસ કરવા ભરોભર છે. જેમ તૃણના અગ્રભાગથી સસુદ્રનું પાણી માપી શકાતું નથી, તેમ આ જન્મના ચલિચિત્ત બનાવોથી સારી યા નરસી ક્રિયાઓનાં ફળ માપી શકાતાં નથી. સારી યા નરસી ક્રિયાઓનાં ફળ પરંપરાએ અનન્ત બનવા બાંધે છે, તેથી ધર્માતુકાનોનાં અનન્ત ફળોનું શાસ્ત્રીય પ્રતિપાદન કોઈ પણ રીતે અગત્ય ઠરતું નથી.

નમસ્કારમંત્ર ગણવાની વિધિ :

નિદ્રાનો ત્યાગ કરીને પરમ મંગળને અર્થે બહુમાનપૂર્વક વ્યક્ત વણું ન સંભળાય તે રીતે ‘નવકારમંત્ર’નું સ્મરણ કરવું. કહ્યું છે કે—‘શય્યા ઉપર બેઠેલા પુરુષે પંચપરમેષ્ઠિનું મનમાં ચિંતન કરવું. એમ કરવાથી અવિનયની પ્રવૃત્તિ રોકાય છે.’

બીજા આચાર્યોં એમ કહે છે કે—એવી કોઈ પણ અવસ્થા નથી, કે જેની અંદર ‘નવકારમંત્ર’ ન ગણી શકાય. એ બંને મતો પંચાશકની વૃત્તિમાં કહ્યા છે. શ્રાદ્ધદિનકૃત્યમાં એમ કહ્યું છે કે—શય્યાનું સ્થાન મૂકીને નીચે ભૂમિ ઉપર બેસવું અને ભાવળ ધુ તથા જગતના નાથ એવા પંચપરમેષ્ઠિનો નમસ્કાર ગણવો. યતિદિનચર્યામાં

આ રીતે કહ્યું છે કે—રાત્રિના પાછલા પ્રહરે બાલ-વૃદ્ધ ઇત્યાદિ સર્વે સાધુઓએ જાગીને સાત-આઠ વાર ‘નવકાર મંત્ર’ કહેવો.

નિદ્રા કરી ઊઠેલો પુરુષ મનમાં નવકાર ગણતો શય્યા મૂકે. પવિત્ર ભૂમિ ઉપર ઊભો રહી અથવા પદ્માસન આદિ આસને બેસી પૂર્વ-ઉત્તર અથવા જે દિશાએ જિનપ્રતિમા હોય, તે દિશાએ મુખ કરે અને ચિત્તની એકાગ્રતા વગેરે થવાને માટે કમલબંધથી અથવા હસ્તજપથી નવકારમંત્ર ગણે. તેમાં કમલબંધની વિધિ આ પ્રમાણે છે. કલ્પિત અષ્ટદળકમળની કલ્પિત ઉપર પ્રથમ પદ સ્થાપન કરવું. પૂર્વ-દક્ષિણ-પશ્ચિમ તથા ઉત્તરદિશાના દલ ઉપર અનુક્રમે ખીન્નું-ત્રીન્નું-ચોથું અને પાંચમું પદ સ્થાપન કરવું અને અગ્નિ-નૈઋત્ય-વાયવ્ય અને ઇશાન, એ ચાર ખૂણાની દિશામાં બાકી રહેલા ચાર પદ અનુક્રમે સ્થાપન કરવાં.

શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજીએ યોગશાસ્ત્રના આઠમા પ્રકાશમાં કહ્યું છે કે—આઠ પાંખડીનાં શ્વેત કમળની કલ્પિતને વિષે ચિત્ત સ્થિર રાખીને, ત્યાં પવિત્ર સાત અક્ષરનો મંત્ર ‘નમો અરિહંતાણં ।’નું ચિંત્વન કરવું. પૂર્વ આદિ ચાર દિશાની ચાર પાંખડીને વિષે અનુક્રમે ‘નમો સિદ્ધાણં ।’ આદિ ચાર પદનું અને વિદિશાને વિષે બાકીના ચાર પદનું ચિંત્વન કરવું. મન-વચન-કાયાની શુદ્ધિથી જો એ રીતે ૧૦૮ વાર મૌન રાખીને નવકારનું ચિંત્વન કરે, તો લોજન કરવા છતાં પણ ઉપવાસનું ફળ પામે.

હસ્તજપની વિધિ—નંદાવર્ત, શંખાવર્ત ઇત્યાદિ પ્રકારથી જે હસ્તજપ કરે, તે પણ ઇષ્ટસિદ્ધિ આદિ ઘણા ફળની પ્રાપ્તિ કરનારો થાય છે. કહ્યું છે કે—“જે ભવ્ય, હસ્તજપને વિષે નંદાવર્ત બાર સંખ્યાએ નવ વાર એટલે હાથ ઉપર ફરતા રહેલા બાર વેદાને વિષે નવ ફેરા એટલે કુલ ૧૦૮ વાર નવકારમંત્ર જપે, તેને પિશાચ આદિ વ્યતરો ઉપદ્રવ કરે નહિ. જો બંધન આદિ સંકટ હોય, તો નંદાવર્તને બદલે તેથી અવળા શંખાવર્તથી અથવા મંત્રના અક્ષરોના અથવા પદોના વિપરીત ક્રમથી નવકારમંત્રનો લક્ષ (એક લાખ) આદિ સંખ્યાપ્રમાણ જપ કરવો, જેથી કલેશનો નાશ ઇત્યાદિ શીઘ્ર થાય.

જેને કમળબંધજપ અથવા હસ્તજપ કરવાની શક્તિ ન હોય, તેણે સૂત્ર-રત્ન-રૂદ્રાક્ષ-ઈત્યાદિકની જપમાળા પોતાના હૃદયની સમગ્રેણિમાં, પહેરેલાં વસ્ત્ર કે પગને સ્પર્શ કરે નહિ, એવી રીતે ધારણ કરવી અને મેરુનું ઉલ્લંઘન ન કરતાં વિધિ પ્રમાણે જપ કરવો. કહ્યું છે કે—અંગુલિના અગ્રભાગથી, વ્યગ્રચિત્તથી તથા મેરુના ઉલ્લંઘનથી કરેલો જપ પ્રાયઃ અલ્પ ફળને આપે છે. લોકસમૂહમાં જપ કરવા કરતાં એકાન્તમાં જપ કરવો તે, મંત્રાક્ષરના ઉચ્ચાર કરીને કરવા કરતાં મૌનપણે કરવો તે અને મૌનપણે કરવા કરતાં પણ મનની અંદર કરવો તે શ્રેષ્ઠ છે. એ ત્રણેય જપમાં પહેલાં કરતાં બીજો અને બીજા કરતાં ત્રીજો શ્રેષ્ઠ બાણવો. જો જપ કરતાં થાકી જાય, તો ‘ધ્યાન’ કરવું અને જો

ધ્યાન કરતાં થાકી જાય, તો ‘જપ’ કરવો, તેમ જ બે કરતાં જો થાકી જાય, તો ‘સ્તોત્ર’ કહેવું.

શ્રી પાદલિપ્તસૂરિજીએ પોતે કરેલી પ્રતિષ્ઠા-પદ્ધતિમાં કહ્યું છે કે—“માનસ, ઉપાંશુ અને લાઘ્ય, એવા જપના ત્રણ પ્રકાર છે. તેમાં કેવળ મનોવૃત્તિથી જ ઉત્પન્ન થયેલો અને માત્ર પોતાથી જ જાણી શકાય તે માનસજપ, સંભળાય નહીં તેવી રીતે અંદર ઝોલવું તે ઉપાંશુજપ તથા બીજાથી સંભળાય તેવી રીતે કરવો તે લાઘ્યજપ. એમાં પહેલો, શાન્તિ આદિ ઉત્તમ કાર્યો માટે, બીજો પુષ્ટિ આદિ મધ્યમ કાર્યો માટે તથા ત્રીજો અભિસાર-જાણુ-માણુ આદિ અધમ કાર્યો માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. માનસ-જપ યત્નસાધ્ય છે અને લાઘ્યજપ સામાન્ય રૂળ આપનારો છે, માટે સાધારણ હોવાથી ઉપાંશુજપનો જ ઉપયોગ કરવો.

નવકારના પાંચ અથવા નવ પદ અનાનુપૂર્વીથી અર્થાત્ વિપરીત ક્રમથી પણ ચિત્તની એકાગ્રતાને માટે ગણાય છે. નવકારનો એક એક અક્ષર કે એક એક પદનો જપ પણ ઘણા જ રૂળને આપનારો થાય છે. યોગશાસ્ત્રના આઠમા પ્રકાશમાં કહ્યું છે કે—પંચપરમેષ્ઠિના નામથી ઉત્પન્ન થયેલી સોળ અક્ષરની વિદ્યા છે. તેના જો બસો જપ કરે, તો ઉપવાસનું રૂળ મળે. ‘અરિહંત-સિદ્ધ-આયરિય-ઝવજ્ઞાય-સાહુ’—એ સોળ અક્ષર જાણવા. તેમ જ જો લઘ્ય જપ, ત્રણ સો વાર ‘અરિહંત-સિદ્ધ’—એ છ અક્ષરના મંત્રને, ચાર સો વાર ‘અરિહંત’—એ ચાર અક્ષરના મંત્રને અને પાંચ સો

વાર ‘અ’ વર્ણના મંત્રને ચિત્તની એકાગ્રતાથી જપે, તો ઉપવાસનું ફળ પામે.

આ ફળ કેવળ જીવની પ્રવૃત્તિ કરવાને અર્થે જ છે. પરમાર્થથી તો નવકારજપનું ફળ સ્વર્ગ અને મોક્ષ છે. વળી કહ્યું છે કે—નાસિકમળે સર્વતોમુખી ‘અ’કાર, શિરઃકમળે ‘સિ’કાર, મુખકમળે ‘આ’કાર, હૃદયકમળે ‘ઉ’કાર અને કંઠકમળને વિષે ‘સા’કાર રહેલો છે, એમ ધ્યાન કરવું તથા ખીજ પાશુ સર્વકંઠ્યાણુ કરનારા મંત્રખીજ ચિતવવાં. આ લોકના ફળની ઇચ્છા કરનારાએ ‘ઙ્ઙ’કાર-સહિત પાઠ કરવો અને નિર્વાણપદની અભિલાષાવાળાએ ‘ઙ્ઙ’કારરહિત પાઠ કરવો. એ રીતે ચિત્ત સ્થિર થવાને માટે એ મંત્રના વર્ણ અને પદ અનુક્રમે જુદા કરીને પણ જપ થાય છે. શાસ્ત્રોમાં જપ વગેરેનું ઘણું ફળ કહ્યું છે. જેમ કે—

“ પૂજાકોટિસમં સ્તોત્રં, સ્તોત્રકોટિસમો જપઃ ।

જપકોટિસમં ધ્યાનં, ધ્યાનકોટિસમો લયઃ ॥૧૧॥ ”

“ કોડો જપસમાન એક સ્તોત્ર છે : કોડો સ્તોત્રોસમાન એક જપ છે : કોડો જપસમાન એક ધ્યાન છે : અને કોડો ધ્યાનસમાન એક લય છે. લય એટલે ચિત્તની લીનતા, એકાગ્રતા, સ્થિરતા કે સ્વરૂપરમણતા અને એ જ ધ્યાનની સર્વોત્તમ ટોચ છે. ”

સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવમંગલ.

‘ મંગ્યતે સાધ્યતે દ્વિતમનેતિ મંગલમ્ । ’

જેનાથી હિત સધાય, તે મંગલ. હિત ધર્મથી જ સધાય છે, તેથી હિતસાધક ધર્મને આપે, તે મંગળ. ‘ મંગં ધર્મં લાતીતિ મંગલમ્ । ’ મંગ એટલે ધર્મ, તેને આપે તે મંગલ, એવો અર્થ પણ મંગલનો કરેલો છે. ધર્મની પ્રાપ્તિ અધર્મના નાશથી છે અને સર્વ અધર્મોનું મૂળ કારણ સંસાર છે, તેથી સંસારનો ક્ષય કરે તે મંગલ, એવો ત્રીજો અર્થ પણ મંગલનો થાય છે. ‘ માં મબાત્ સંસારાત્ ગાલયતિ, અપનયતીતિ મંગલમ્ । ’ મને સંસારથી ગાલે, મને સંસારથી દૂર કરે, તે મંગલ.

એ રીતે મંગલ એટલે હિતનું સાધન, મંગલ એટલે ધર્મનું ઉપાદાન અને મંગલ એટલે અધર્મના મૂળ સંસારનું જ મૂલોચ્છેદન.

સુખસાધક અને દુઃખનાશક પદાર્થને મંગલરૂપ માનવાની રૂઢિ સંસારમાં પ્રસિદ્ધ છે. પરંપરાએ પણ દુઃખોચ્છેદક અને સુખપ્રાપક પદાર્થો મંગલરૂપ મનાય છે. તથા જેમાં કષ્ટ નિવારવાનું કે સુખ આપવાનું સંદિગ્ધ સામર્થ્ય હોય, તે વસ્તુઓ પણ મંગલરૂપ ગણાય છે. જેમ કે—દધિ, દૂધા,

અક્ષત, શ્રીફળ, પૂર્ણકળશ અને સ્વસ્તિકાદિ પદાર્થો, કે જે સુખના નિશ્ચિત સાધનો નથી, છતાં તે લોકમાં મંગળરૂપ ગણાય છે. એ રીતે સુખના નિશ્ચિત કે સંદિગ્ધ સાધનમૂલ સર્વ કોઈ વસ્તુઓ જગતમાં મંગળરૂપ ગણાય છે.

અહિં સા, સંયમ અને તપરૂપ ધર્મો તથા સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને જ્ઞાનાદિ ગુણો, એ હ્રુઃખ, ધ્વંસ અને સુખ-સિદ્ધિનાં નિશ્ચિત સાધનો છે, તેથી ભાવમંગળ ગણાય છે: અને દ્વિધિ, દ્વર્ષા, અક્ષત તથા શ્રીફળ, સ્વસ્તિકા અને પૂર્ણ-કલશાદિ સંદિગ્ધ સાધનો છે, તેથી દ્રવ્યમંગળ ગણાય છે. દ્રવ્યમંગળો જેમ સુખનાં સંદિગ્ધ સાધનો છે, તેમ અપૂર્ણ સુખને આપે છે. ભાવમંગળો એ સુખનાં નિશ્ચિત સાધનો છે અને તેનું સેવન કરનારને સંપૂર્ણ સુખ આપે છે, તેથી દ્રવ્યમંગળ કરતાં ભાવમંગળનું મૂલ્ય ઘણું વધી જાય છે.

જેન શાસ્ત્રોમાં સર્વ પ્રકારનાં ભાવમંગળોમાં સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવમંગળ શ્રી ‘પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કાર’ને કહેલ છે. તેનાં મુખ્ય બે કારણો છે. એક તો ‘પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કાર’ એ સ્વયં ગુણસ્વરૂપ છે અને બીજું તે ગુણોના બહુમાનસ્વરૂપ છે. અહિં સા, સંયમ અને તપ તથા સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને જ્ઞાન વગેરે સ્વયં ગુણરૂપ છે, પણ ગુણોના બહુમાનસ્વરૂપ નથી.

શ્રી ‘પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કાર’ એ સર્વ સદ્ગુણોમાં ‘શિરોમણિ’ ‘વિનય’ સદ્ગુણના પાલનસ્વરૂપ છે અને સર્વ દુર્ગુણોમાં ‘શિરોમણિ’ ‘અહંકાર’રૂપી દુર્ગુણનો નાશ

કરનાર છે. 'મોક્ષતું' મૂળ વિનય છે. વિનય વિના જ્ઞાન નથી : જ્ઞાન વિના દર્શન નથી : દર્શન વિના ચારિત્ર નથી : ચારિત્ર વિના મોક્ષ નથી. બીજી રીતે વિચારતાં મોક્ષને માટે ચારિત્રની જરૂર છે : ચારિત્ર માટે દર્શન- (શ્રદ્ધા)ની જરૂર છે : શ્રદ્ધા માટે જ્ઞાનની જરૂર છે : અને જ્ઞાન માટે વિનયની જરૂર છે. યોગ્યનો વિનય એ સદ્વિનય છે. શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારમાં તાર્ત્વિક ગુણોને ધારણ કરવા- વાળી (વિનયને યોગ્ય ત્રિકુળ અને ત્રિલોકવર્તી) સર્વ વ્યક્તિઓને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે.

પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારમાં નમસ્કારને યોગ્ય વ્યક્તિઓ સર્વપ્રધાન હોવાથી 'વિનયપ્રધાનત્વાત્' તેઓને નમસ્કાર, એ સર્વ વિનયોમાં પ્રધાન વિનયસ્વરૂપ બની જાય છે. પ્રધાન વિનયગુણના પાલનથી પ્રધાન જ્ઞાન, પ્રધાન દર્શન (શ્રદ્ધા), પ્રધાન ચારિત્ર અને પ્રધાન સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરમેષ્ઠિઓને નમસ્કારસ્વરૂપ પ્રધાન વિનયગુણના પાલન વિનાનું જ્ઞાન, ધ્યાન કે સંયમ સર્વપ્રધાન મોક્ષસુખને આપવાને સમર્થ થઈ શકેતું નથી.

શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કાર એ જેમ પ્રધાન વિનયગુણના પાલનસ્વરૂપ છે, તેમ પ્રધાન ગુણોના બહુમાનસ્વરૂપ પણ છે. ગુણબહુમાન એ ચિત્તનો અચિન્ત્ય શક્તિયુક્ત ધર્મ છે. ગુણબહુમાનના આશયવાળું ચિત્ત થોડા જ સમયમાં સર્વ પ્રકારની અશુદ્ધિ અને દોષોથી રહિત બની જાય છે. કાચી માટીના ઘડામાં ભરેલું પાણી જેમ પ્રતિક્ષણ ઘટ્ટો

નાશ કરનારું થાય છે, તેમ ચિત્તરૂપી કુંભમાં રહેલું ગુણ-
બહુમાનરૂપી જળ ચિત્તના દોષો અને મલિનતાને પ્રતિક્ષણ
ક્ષય કરનારું થાય છે. ગુણબહુમાનને ધારણ કરનાર માનસિક
ભાવ જેમ અચિન્ત્ય પ્રભાવસંપન્ન છે, તેમ ગુણબહુમાનને
વ્યક્ત કરનારી વાચિક અને કાયિક ચેષ્ટાઓ પણ અચિન્ત્ય
પ્રભાવસંપન્ન બની જાય છે. શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારમાં એ
ત્રણેય વસ્તુઓ રહેલી છે : મનથી નમવાનો ભાવ, વચનથી
નમવાના શબ્દ અને કાયાથી નમવાની ક્રિયા. એ રીતે જ્ઞાન,
શબ્દ અને ક્રિયારૂપ ત્રિવિધ ક્રિયાથી યુક્ત શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ-
નમસ્કાર, પાપધ્વંસ અને કર્મક્ષયના અનન્ય સાધનરૂપ બની
જાય છે, તેથી તે સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવમંગલસ્વરૂપ છે : અને તેથી
જ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારની ચૂલિકામાં દ્રરમાબ્ધ છે કે—

“एषः पंचनमस्कारः सर्वपापप्रणाशनः ।

मंगलानां च सर्वेषां, प्रथमं भवति मंगलम् ॥१॥”

પાંચેય પરમેષ્ઠિઓને કરેલો આ નમસ્કાર સર્વ પાપોનો
પ્રકર્ષ કરીને નાશ કરનારો છે તથા સર્વ મંગલોમાં પ્રથમ—
પ્રધાન—સર્વોત્કૃષ્ટ મંગલસ્વરૂપ છે.

શ્રી નમસ્કારમંત્રમાં આઠ પ્રકારની સિદ્ધિઓ :

શ્રી નવકારમંત્ર સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવમંગલસ્વરૂપ છે. તેનું
બીજું એક કારણ એ પણ ગણાય કે—એ નવકારનાં પદોમાં
આઠ મહાસિદ્ધિઓ છૂપાયેલી છે. જેમ કે—શ્રી નવકારનાં
પ્રથમ ‘નમો’ પદમાં ‘અણિમા’ સિદ્ધિ રહેલી છે, જેનાં મુખ્ય
કારણો નીચે મુજબ છે.

(૧) ‘નમો’ એ પદ સંસ્કૃતના ‘નમસ્’ અવ્યયથી બને છે અને ‘નમસ્’ નામ ‘નમ્’ ધાતુને ‘અસુચ્’ પ્રત્યય લગાડવાથી બને છે. ‘નમ્’ ધાતુનો અર્થ ‘નમવું’ એવો થાય છે અને ‘નમવું’ અથવા ‘નમ્રતા ધારણ કરવી,’ એ મનોવૃત્તિનો ધર્મ છે. નમવાની મનોવૃત્તિ સર્વથી સૂક્ષ્મ મનાયેલી છે, તેથી ‘નમો’ પદનું ધ્યાન ‘અણિમા’ સિદ્ધિને પ્રમાણનાર થાય છે.

(૨) સંસ્કૃતના ‘નમસ્’ શબ્દના આદિ તથા મધ્ય અક્ષરોનો જો વ્યત્યય કરવામાં આવે, તો ‘મનસ્’ શબ્દ થાય છે. પ્રાકૃતમાં એ રીતે અક્ષરોનો વ્યત્યય પણ થાય છે. મનોગતિ પણ અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી ‘નમો’ પદના ધ્યાનથી ‘અણિમા’ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

(૩) ‘અણિમા’ શબ્દ ‘અણુ’ શબ્દના લાવ અર્થમાં બનેલો છે. પ્રાકૃત શૈલિથી ‘અણિમા’ શબ્દથી ‘નમો’ શબ્દ બની શકે છે. તે આ પ્રમાણે:—‘અણુ’માંથી ‘અણુ’નો ‘અ’કાર ‘મા’ આગળ લઈ જવાથી ‘મો’ થઈ જાય છે અને આદિનો ‘અ’કાર ‘ણ’કાર આગળ લેવાથી ‘ન’કાર પૂર્ણ થાય છે, તેથી ‘નમો’ પદ બન્યું. ‘ઈ’કારનો લોપ કરવાથી ‘નમો’ પદ બાકી રહે છે. પ્રાકૃતમાં ‘વહુલ્મ્’ સૂત્રથી સ્વર-સંધિ-લિંગ-ધાતુ-અર્થ વગેરેનો વ્યત્યય માનેલો છે. એ રીતે ‘અણિમા’ શબ્દ ઉપરથી બનેલા ‘નમો’ પદના ધ્યાનથી ‘અણિમા’ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રી નવકરના 'અરિહંતાણં' પદમાં 'મહિમા' સિદ્ધિ સમાયેલી છે. તેનાં કારણો—

(૧) 'અરિહંતાણં' એ પ્રાકૃતપદનો સંસ્કૃતપર્યાય 'અર્હતામ્' છે, અર્હ—પૂજાયામ્, અથવા 'અર્હ—પ્રશંસાયામ્' એ ધાતુથી 'અર્હત્' શબ્દ બને છે. જેઓ પૂજા અને પ્રશંસા કરવાયોગ્ય છે, તેઓ 'અર્હત્' કહેવાય છે. પૂજા અને પ્રશંસાનો હેતુ અરિહંતાનું મહત્ત્વ અથવા મહિમા છે. એવા મહિમાથી યુક્ત અરિહંતાનું ધ્યાન કરવાથી મહિમા-સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૨) 'અરિહંતાણં' એ પદનો બીજો સંસ્કૃતપર્યાય 'અરિહન્તૃણામ્' પણ થાય છે. જેઓ કામ-ક્રોધ-દ્વેષ આદિ અંતરંગ શત્રુઓનો વિનાશ કરે છે, તેઓ 'અરિહન્તા' કહેવાય છે. શત્રુઓનું હ્રમન અથવા નાશ કરવો, એ મહત્ત્વનું કાર્ય છે. એવું મહત્ત્વનું કાર્ય કરનાર અરિહંતારૂપી મહાનુભાવ પરમેષ્ઠિઓનું ધ્યાન કરવાથી 'મહિમા' સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રી નવકરનાં 'સિદ્ધાણં' પદમાં 'ગરિમા' સિદ્ધિ સમાયેલી છે. તેનાં કારણો—

(૧) 'સિદ્ધાણં' એ પદ ગુરુમાત્રાઓથી બનેલું છે અને પોતાના સ્વરૂપથી જ ગુરુભાવ એટલે ગરિમાનો સૂચક છે, તેથી તેનું ધ્યાન અથવા જપ 'ગરિમા' સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

(૨) 'સિદ્ધિ' પદ એટલે મોક્ષ ત્યાં ગયેલા જીવો

સિદ્ધ કહેવાય છે. સિદ્ધિપદ બધાથી મોટું છે, તેથી સિદ્ધિ-પદમાં સ્થિત મહાત્માઓના ધ્યાનથી 'ગરિમા' સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૩) સિદ્ધિદાયક પદોમાં 'સિદ્ધાણં' એ પદ ત્રીજું છે, તેથી પણ તે ત્રીજી 'ગરિમા' સિદ્ધિ આપવાવાળું છે.

શ્રી નવકારનાં 'આચરિયાણં' એ પદમાં 'લઘિમા' સિદ્ધિ સમાયેલી છે. તેનાં કારણો-

(૧) 'લઘુ' શબ્દને લાવ અર્થનો પ્રત્યય લગાડવાથી 'લઘિમા' શબ્દ બને છે. આચાર્યોનો એ સ્વભાવ છે કે- ઉપદેશ વગેરેદ્વારા બીજાઓને પ્રતિબોધ કરવો, તેથી લોકમાં રહેલા ઉપદેશ્યવર્ગ તરફ તેઓ સદા લાઘવ સ્વભાવથી બેનારા છે. લાઘવ સ્વભાવથી બેનાર આચાર્યોના ધ્યાનથી 'લઘિમા' સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૨) આચાર્ય સમસ્ત જગતને શિક્ષા દેવાવાળા છે અને તેઓની આગળ સમસ્ત જગત લઘુ એટલે શિક્ષા લેવાયોગ્ય છે. આચાર્યોનું શિક્ષાદાનપણું તેઓને શુરુ માનવાથી તથા જગતનું શિક્ષાગ્રહણપણું પોતાને લઘુ માનવાથી જ સંભવી શકે છે. આચાર્યોનું આરાધન લઘુભાવને જ હૃદયમાં રાખીને થઈ શકે છે, તેથી પણ 'આચરિયાણં' એ પદના ધ્યાન અને જપથી 'લઘિમા' સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શ્રી નવકારનાં 'સ્વજ્ઞાયાણં' પદમાં 'પ્રાપ્તિ' સિદ્ધિ સમાયેલી છે. તેનાં કારણો-

(૧) ‘રૂપ,’ ‘અધિ’ અને ‘આય’—આ ત્રણ શબ્દોથી ઉપાધ્યાયપદ બનેલું છે. તેમાં ‘રૂપ’ અને ‘અધિ’ એ બંને ઉપસર્ગ છે તથા મુખ્ય પદ ‘આય’ છે અને તેનો અર્થ ‘પ્રાપ્તિ’ થાય છે. ‘રૂપ’ એટલે સામીપ્યકરણ વગેરેદ્વારા, ‘અધિ’ એટલે અંતઃકરણમાં ધ્યાન કરવાથી, ‘આય’ એટલે જ્ઞાનાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ જેઓથી થાય, તેઓ ઉપાધ્યાય છે. આ શબ્દોથી દ્વારા જ સિદ્ધ થાય છે કે—‘સર્વજ્ઞાયાણં’ એ પદના ધ્યાન અને જપથી ‘પ્રાપ્તિ’ નામની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

(૨) જેઓની પાસે રહીને અથવા આવીને શિષ્યો અધ્યયન કરે, તેઓને ‘ઉપાધ્યાય’ કહેવાય છે : અથવા પાસે રહેલા કે આવેલા સાધુઓને સિદ્ધાન્તનું અધ્યયન કરાવે, તેઓ ‘ઉપાધ્યાય’ કહેવાય છે : અથવા જેઓની પાસે નિવાસ કરવાથી શ્રુતનો લાભ થાય, તેઓને ‘ઉપાધ્યાય’ કહેવાય છે. એ રીતે આરાધનારૂપ સામીપ્યકરણથી શ્રુતનો લાભ કરાવનાર ‘સર્વજ્ઞાયાણં’ એ પદના જપ અને ધ્યાનથી ‘પ્રાપ્તિ’ નામની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રી નવકારનાં ‘સર્વસાદ્ગુણં’ એ પદમાં ‘પ્રાકાશ્ય’-સિદ્ધિ સમાયેલી છે. તેનાં કારણો—

(૧) સાધુઓને કોઈ પણ ભતની કામના હોતી નથી. તેઓ હંમેશાં પૂર્ણ ઈચ્છાવાળા હોય છે. પૂર્ણકામ હોવાના કારણે તેઓનું ધ્યાન કરવાથી ધ્યાન કરનારને પણ પૂર્ણ કામના અથવા ‘પ્રાકાશ્ય’ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

(૨) જેઓ બીજાનાં કાર્યોને સિદ્ધ કરે, તેઓ સાધુ કહેવાય છે. ‘સાધુ’ શબ્દનો આ અર્થ જ એ વાતને પ્રગટ કરે છે કે—સાધુજન બીજાઓની કામના તથા કાર્યોને પૂર્ણ કરે છે, તેથી ‘રાઘ્વસાનૂજં’ એ પદના ધ્યાનથી ‘પ્રાકાશ્ય’ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શ્રી નવકારનાં ‘પચ્ચનમુક્કારો’ એ પદમાં ‘ઈ શિત્વ’ સિદ્ધિ સમાયેલી છે. તેનાં કારણો—

(૧) ‘પચ્ચ’ શબ્દથી ‘પચ્ચપરમેષ્ઠિનું’ ગ્રહણ થાય છે. પરમ એટલે સર્વથી શ્રેષ્ઠ, એવાં સ્થાન ઉપર સ્થિત, તેને પરમેષ્ઠિ કહેવાય છે. સર્વોત્તમ સ્થાન ઉપર રહેલા હોવાથી પચ્ચપરમેષ્ઠિ બધાના ‘ઈશ’ એટલે સ્વામી છે તથા નમસ્કાર શબ્દ પ્રણામનો વાચક છે. એથી ઈશસ્વરૂપ પરમેષ્ઠિઓને નમસ્કાર કરવાથી ‘ઈ શિત્વ’ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઉત્તમ સ્વામીઓનો એવો સ્વભાવ જ હોય છે કે—તેઓ પોતાના આશ્રિતોને તથા આરાધકોને વૈભવ સંબંધમાં પોતાના ગમાન બતાવી દે છે.

(૨) ‘પંચનમુક્કારો’ એ પદનો સંસ્કૃતમાં પર્યાય ‘પ્રાચ્ચનમસ્કારઃ’ થાય છે. “પ્રકર્ષેણ અદ્વ્યયન્તે પૂજ્યન્તે સુરાસુરૈઃ અષ્ટપ્રાતિહાર્યેણ ઇતિ પ્રાચ્ચાઃ, જિનાઃ, તેપાં નમસ્કારઃ પ્રાચ્ચનમસ્કારઃ.” જેઓ સુરાસુર દેવોવડે આઠ મહાપ્રાતિહાર્યોદ્વારા પ્રકૃષ્ટભાવથી પૂજાય છે, તેઓ ‘પ્રાચ્ચ’ એટલે જિન છે. તેઓનો નમસ્કાર તે ‘પ્રાચ્ચનમસ્કારઃ’ અથવા ‘જિનનમસ્કાર.’ જિન—શગવાન સર્વ સચ્ચરાચર જગતના

‘ ઈશિ ’ એટલે સ્વામી છે. તેઓના ઈશિત્વભાવના કારણે ‘ પંચનમુક્તારો ’ એ પદથી ‘ ઈશિત્વ ’સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૩) “ પ્રાશ્નન્તિ-ગચ્છન્તિ સિદ્ધિધામ ઇતિ પ્રાશ્નાઃ સિદ્ધાઃ । ” અહીં ‘ પ્રાશ્ન ’ શબ્દથી સિદ્ધભગવંતો જાણવા. તેઓ ફરીથી સંસારમાં પાછા નહીં આવવાવાળા હોવાથી. મોક્ષનગરીના ઈશિ અથવા તેઓના કારણે ભવ્ય જીવ ગુણ-સમૂહના ઈશિ બને છે, તેથી તેઓને નમસ્કારવાચકઃ ‘ પંચનમુક્તારો ’ એ પદના ધ્યાન અને જાપથી ‘ ઈશિત્વ ’ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શ્રી નવકારનાં ‘ મંગલાણં ’ એ પદમાં ‘ વશિત્વ ’સિદ્ધિ સમાયેલ છે. તેનાં કારણો:-

(૧) આ સંસારમાં ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મંગળરૂપ છે એથી ‘ મંગલાણં ’ એ પદના ધ્યાનથી ધર્મનું ધ્યાન તથા આરાધન થાય છે. ધર્મની આરાધનાના પ્રતાપે દેવતાઓ પણ વશીભૂત થઈને તેને પ્રણામ કરે છે, તો પછી અન્ય પ્રાણિઓ. વશીભૂત થાય એમાં તો નવાઈ જ શી છે ? એથી ‘ મંગલાણં ’ એ પદનો જાપ અને ધ્યાન ‘ વશિત્વ ’સિદ્ધિને આપે છે.

(૨) જેનાથી અભીષ્ટ ફળની પ્રાપ્તિ થાય, તેનું નામ મંગળ છે. મનુષ્યના અભીષ્ટની સિદ્ધિ ત્યારે જ થઈ શકે છે, કે જ્યારે તેના સંબંધમાં આવનારા સર્વ પ્રાણી તેને અનુકૂળ હોય. સર્વ પ્રાણીનું અનુકૂળ હોવું, તેનું જ નામ-વશિત્વ છે. તેથી ‘ મંગલાણં ’ એ પદના જાપ અને ધ્યાનથી ‘ વશિત્વ ’સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૩) મંગળવાચ્ય પદાર્થોની સંખ્યા આઠ હોવાથી ‘મંગળ’ શબ્દ આઠ સંખ્યાને સૂચવે છે. જેમ બાણોની સંખ્યા પાંચ હોવાથી બાણશબ્દથી પાંચ સંખ્યાનું ગ્રહણ થાય છે તથા નેત્રોની સંખ્યા બે હોવાથી નેત્રશબ્દથી બે સંખ્યાનું ગ્રહણ થાય છે, તેમ આઠની સંખ્યાસૂચક મંગલ શબ્દથી ‘વશિત્વ’ નામની આઠમી સિદ્ધિ સૂચવાય છે. તેથી તેનું ધ્યાન અને જાપ ‘વશિત્વ’ નામની આઠમી સિદ્ધિને આપનાર થાય છે.

卐

“ તાણં અન્નં તુ નો અત્થિ, જીવાણં ભવસાયરે । ૧ ।

બુદ્ધતાણં હમં મુત્તું, નમુક્કારં સુપોયયં ॥ ૧ ॥ ”

ભવસાગરમાં ઘૂંટતા એવા જીવોને, આ નવકારરૂપી નાવને છોડીને ખીન્નું કોઈ ત્રાણ એટલે રક્ષણ આપનાર નથી. ૧.

(શ્રાદ્ધદિનકૃત્ય)

નવકારનો અધિકારી.

શાસ્ત્રોમાં પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારનો મહિમા ઘણો મોટો. વર્ણુઓ છે. એને સર્વ મંત્રરત્નોનું ઉત્પત્તિસ્થાન કહ્યું છે. એને સર્વ શાસ્ત્રોની આદિમાં ઉચ્ચારણ કરવાનું ફરમાન કયું છે. એના એકેક અક્ષરના ઉચ્ચારણમાં અનંત કર્મો અને તેના અનંત રસનો ઘાત થાય છે, એમ ફરમાવ્યું છે. સર્વ કાળના અને સર્વ ક્ષેત્રના સર્વ પરમર્ષિઓને પ્રણામરૂપ હોવાથી એ મહા મંગલસ્વરૂપ છે, એમ ભારપૂર્વક પ્રતિપાદન કયું છે. પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કૃતિને આ લોક અને પરલોકમાં અનેક પ્રકારના વાંછિતો પૂરા પાડનાર તરીકે વર્ણુવેલ છે. અર્થને આપનાર પણ એ જ છે, કામને આપનાર પણ એ જ છે, આરોગ્યને આપનાર પણ એ જ છે તથા અભિરતિ અને આનંદને આપનાર પણ એને જ માનેલ છે. પરલોકમાં સિદ્ધિગમન, અથવા દેવલોકગમન, અથવા શુભ કુળમાં આગમન, અથવા યોધિલાભનું કારણ પણ એને જ કહેલ છે. સર્વ સુખનો પ્રયોજક અને સર્વ દુઃખનો ઘાતક શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કાર છે, એમ તે તે સ્થળોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં શાસ્ત્રકારમહર્ષિઓએ ફરમાવ્યું છે. ભગવાન શ્રી હરિભદ્ર-સૂરિજી ‘યોગાભિન્દુ’ નામના ગ્રન્થરત્નમાં ફરમાવે છે કે-

‘ અક્ષરદ્વયમગ્નેતત્, શ્રૂયમાણં ત્રિધાનતઃ ।

ગીતં પાપક્ષયાયોચ્ચૈઃ, યોગસિદ્ધૈર્મહાત્મભિઃ ॥ ૧ ॥ ”

“ સિદ્ધયોગી એવા તીર્થ’કર-ગણુધરાદિ મહાપુરુષોએ ‘યોગ’ એવા બે અક્ષર પણ વિધાનપૂર્વક સાંભળનાર આત્માને અત્યંત પાપના ક્ષય માટે થાય છે, એમ દ્રરમાવેલ છે. ૧.”

એ જ શ્લોકની સ્વોપજ્ઞ ટીકામાં તેઓશ્રી દ્રરમાવે છે કે-

“ બે અક્ષર પણ, પંચનમસ્કારાદિ અનેક અક્ષરો માટે તો કહેવું જ શું ? ‘યોગ’ એવા બે અક્ષરો સાંભળતાં તેવા પ્રકારના અર્થનું જ્ઞાન ન હોય તો પણ, વિધાનપૂર્વક ‘શ્રદ્ધા-સંવેગાદિ ભાવોદ્દાસપૂર્વક અને બે હાથ આદિ જોડવાપૂર્વક,’ મિથ્યાત્વમોહનીયાદિ અશુભકર્મના અત્યંત નિમૂલન માટે થાય છે, એમ નિષ્પન્ન યોગી એવા શ્રી જિન-ગણુધરાદિ પ્રશસ્ત સ્વભાવવાળા મહાત્માપુરુષોએ દ્રરમાવેલ છે. ”

ભગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજનું ઉપરોક્ત નિરૂપણ દ્રરમાવે છે કે-શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારાદિ અનેક અક્ષરો નહિ, કિન્તુ શ્રી જિનવચનાનુસારી ‘યોગ’ એવા બે અક્ષરનું શ્રવણ પણ અત્યંત પાપક્ષય માટે થાય છે. શરત એટલી જ કે-તે વિધાનપૂર્વક હોવું જોઈએ. અને વિધાન એટલે શ્રદ્ધા, સંવેગાદિ માનસિકભાવ અને કરકુડમલ યોજનાદિ શારીરિક વ્યાપાર. ઉપલક્ષણથી શુદ્ધ ઉચ્ચારણ-આદિ વાચિક ક્રિયા. તથાપ્રકરના અવબોધ વિના કાચિક, વાચિક અને માનસિક શુદ્ધ ભાવોદ્દાસપૂર્વક શ્રી પંચપર-

મેષ્ટિનમસ્કાર આદિ અક્ષરોનું શ્રવણ પણ અતિ ક્લિષ્ટ પાપોના ક્ષયનું ઉચ્ચ કારણ માનેલું છે, તો પછી તથાપ્રકારના અવબોધસહિત, શુદ્ધ અને સ્પષ્ટ શબ્દોચ્ચારપૂર્વક તેનું ઉચ્ચારણ, અથવા મનન, ચિન્તન અને નિદિધ્યાસનાદિ અત્યંત અશુભકર્મોના ક્ષયનું પરમ કારણ બને, તેમાં પૂછવું જ શું ?

તથાપ્રકારના ક્ષયોપશમના અભાવે અર્થનો અવગમ ઓછો-વધતો હોઈ શકે છે, પરંતુ તે તેટલો બાધક નથી, જેટલો બાધક વિધાનનો અભાવ-શ્રદ્ધા-સંવેગાદિ ભાવોદ્ભાસનો અભાવ છે. ક્ષયોપશમના ચોગે અર્થાવગમ અધિક પણ હોય, છતાં જે વિધાન પ્રત્યે બેદરકાર હોય, તો તે ક્ષણપ્રાપ્તિથી બેનશીબ રહે છે. સામાન્ય અર્થબોધવાનું પણ વિધાન પ્રત્યે કાળજીવાળો આત્મા પાપક્ષ્યાદિ ઉચ્ચ ક્ષણોનો ભોક્તા બની શકે છે.

શ્રદ્ધા, ‘તથેતિ પ્રત્યયઃ ।’ ‘આ તેમજ છે એવો વિશ્વાસ, અથવા ‘આ જ પરમાર્થ છે’ એવી બુદ્ધિઃ અને સંવેગ ‘મોક્ષાભિલાષ,’ અથવા ‘આ જ આરાધન કરવાયોગ્ય છે એવું જ્ઞાન.’ ભાવોદ્ભાસને માટે આ જાતિનાં શ્રદ્ધા અને સંવેગની પરમ આવશ્યકતા છે. જ્યાં સુધી ‘પંચપર-મેષ્ટિનમસ્કિયા એ જ પરમાર્થ છે’ એવી બુદ્ધિ ન થાય અને દુઃખ તથા તેના કારણભૂત પાપથી રહિત બનવા માટે એ જ એક પરમ સાધન છે, એવું આંતરિક જ્ઞાન ન થાય, ત્યાં સુધી-“ અરિહંત એ બાર-ગુણસહિત છે અને સિદ્ધ એ આઠ ગુણસહિત છે : આઠ પ્રાંતિહાર્ય અને ચાર મૂલા-

તિશય મળીને બાર ગુણ ગણાય છે : અશોકવૃક્ષ, સુરપુષ્પ-
વૃષ્ટિ, ઈત્યાદિ આઠ પ્રાતિહાર્યોનાં નામ છે : અપાયાપગમાતિશય,
જ્ઞાનાતિશય, ઈત્યાદિ ચાર મૂળ અતિશયો કહેવાય છે : આઠ
કર્મના ક્ષયથી સિદ્ધપરમાત્માને આઠ ગુણો ઉત્પન્ન થાય
છે : આઠ કર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિઓ (૧૫૮), સત્તામાં (૧૪૮),
બંધમાં (૧૨૦), ઉદયમાં (૧૨૨), ઉદીરણમાં (૧૨૨) હોય
છે : બંધ, ઉદય, ઉદીરણ અને સત્તા—એ ચારેય પ્રકારે
કર્મથી રહિત હોય, તે સિદ્ધ કહેવાય છે. ” અગર એથી
પણ (પાંચ પરમેષ્ઠિ અને તેઓના ગુણ સંબંધી) સૂક્ષ્મા
તિસૂક્ષ્મ જ્ઞાન ધરાવનાર આત્મા પણ જો તે પ્રત્યે શ્રદ્ધા
અને સ્વેગથી શૂન્ય છે, તો ક્ષણપ્રાપ્તિનો અનધિકારી છે.

“ અરિહંત પરમાત્મા એ મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશક છે :
સિદ્ધપરમાત્મા એ મોક્ષને પ્રાપ્ત થયેલા છે : મોક્ષ એ
અનંત સુખનું ધામ છે : જન્મ-મરણાદિ કે ભૂખ-તૃષાદિ
પીડાઓનું ત્યાં નામનિશાન નથી : દુઃખનું સ્થાન ચાર
ગતિરૂપ સંસાર છે : આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી તે
ભરપૂર છે : જ્યાં સુધી એ સંસારપરિભ્રમણ મટે નહિ,
ત્યાં સુધી દુઃખનો અંત આવે નહિ : અરિહંત પરમાત્મા-
ઓએ કેવળજ્ઞાનથી તેમ જોયું છે : પોતે સ્વપુરુષાર્થથી
કર્મરહિત બન્યા છે : બીજાઓને કર્મરહિત બનવાનો માર્ગ
બતાવી ગયા છે : એ માર્ગે ચાલનાર પૂર્વે દુઃખરહિત
બન્યા છે અને આજે પણ દુઃખરહિત બને છે : અનંત
સુખના ભોક્તા પણ તેઓ જ થયા છે અને થાય છે : એ

માર્ગની શ્રદ્ધાના અભાવે જ જીવો ચારેય ગતિમાં દુઃખ અનુભવી રહ્યા છે : દુઃખનાશ અને સુખપ્રાપ્તિનો પારમાર્થિક ઉપાય અરિહંતો બાણી શકે છે : બીજાઓ તેઓના કહેવાથી જ બાણી શકે છે : અરિહંત કે સર્વજ્ઞ બન્યા પહેલાં જેઓ સુખપ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવે છે, તેઓ શ્રદ્ધેય નથી : તેવા અપૂર્ણ જ્ઞાનિનો બતાવેલા માર્ગે ચાલવામાં અશ્રેય છે : સંપૂર્ણ જ્ઞાનિએ બતાવેલા માર્ગે ચાલવામાં જ શ્રેય છે : જ્ઞાનિએ બતાવેલા માર્ગ ઉપલક્ષ્ય દષ્ટિએ કષ્ટપૂર્ણ લાગે તો પણ આદરણીય છે : અજ્ઞાની અગર અધૂરા જ્ઞાનિઓએ બતાવેલા માર્ગ સુખાળો લાગે તો પણ અનાદરણીય છે : સમસ્ત દુઃખનો જેમાં સદાકાળને માટે અંત છે, એવા મોક્ષને મેળવવા માટેનો માર્ગ સુખાળો હોઈ શકે જ નહિ : અધિક કષ્ટથી બચવા માટે અલ્પ કષ્ટ, એ કષ્ટ ગણાય જ નહિ : સ્વસારનાં ક્ષણિક સુખો પણ કષ્ટ વિના મળી શકતાં નથી; તો મોક્ષનાં અનંત સુખો વિના કષ્ટે અગર ખાતાં-પીતાં મળી જાય, એમ માનવું એ ભ્રમ છે, ” એટલું જેઓ જાણે છે, શ્રદ્ધા અને સંવેગભરપૂર વિચારો જેઓના અંતરમાં નિરંતર સ્થાન ધરાવે છે, તે આત્માઓ પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારક્રિયાના યથાર્થ ફળના ઉપલોક્તા બની શકે છે.

અર્થજ્ઞાન મળ્યા પછી સંવેગની શી જરૂર ?—એમ કહેવું બરોબર નથી. અર્થજ્ઞાનની સાથે શ્રદ્ધા—સંવેગ, ઈત્યાદિ ન્યાં સુધી ન મળે, ત્યાં સુધી તે ક્રિયા ભાવક્રિયા બની શકતી નથી. શાસ્ત્રકારોએ ‘ભાવ’ને જે સર્વત્ર ફળદાયી

માન્યો છે. ‘ભાવ’ ઉપયોગસ્વરૂપ છે. ઉપયોગ વિનાની અર્થજ્ઞાનસહિત અને શુદ્ધ ક્રિયાને પણ શાસ્ત્રકારોએ દ્રવ્ય-ક્રિયા કહેલી છે. ‘અનુપયોગો દ્રવ્યમિતિ વચનાત્ । ‘અનુપયોગ એ જ દ્રવ્ય છે’—એમ શાસ્ત્રકારોનું ફરમાન છે. ઉપયોગ-વાળાની કથંચિત્ અશુદ્ધ અગર અર્થજ્ઞાનહીન ક્રિયા પણ ભાવક્રિયાનું કારણ બની શકે છે. એથી વિપરીત ઉપયોગ-શૂન્યની શુદ્ધ અને અર્થજ્ઞાનવાળી ક્રિયા પણ ભાવક્રિયા કે તેનું સાક્ષાત્ કારણ બની શકતી નથી.

ઉપયોગની આટલી પ્રધાનતા જેમ ધર્મક્રિયામાં છે, તેમ પ્રત્યેક સારી-નરસી ક્રિયામાં છે. અનુપયોગે થયેલો અપરાધ જેમ સંસારમાં કે સરકારમાં પણ મુખ્ય અપરાધ ગણાતો નથી, તેમ વિના ઉપયોગે થયેલું સારું કાર્ય પણ સંસારમાં સારું કે પ્રશંસનીય ગણાતું નથી. ઈતર દર્શન-કારોએ પણ કહ્યું છે કે—‘મન एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।’ ‘મનુષ્યોનું મન એ જ બંધ અને મોક્ષનું કારણ છે.’ મન જેમાં ભળતું નથી, એ ક્રિયા જેમ મોક્ષનો હેતુ નથી, તેમ તેવા પ્રકારના બંધનો હેતુ પણ થતી નથી.

મનશૂન્યપણે કે ઉપયોગશૂન્યપણે થતી પંચપરમેષ્ઠિ-નમસ્કારક્રિયા સાથે મનને મેળવવા માટે અર્થજ્ઞાનની જેટલી જરૂર છે, તેથી કેઈગુણી અધિક જરૂર શ્રદ્ધા અને સંવેગની છે. શ્રદ્ધા અને સંવેગવાળા તથા પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારક્રિયા પ્રત્યે ભક્તિ અને આદરવાળા પુણ્યવંત જીવો, સામગ્રીના અભાવે અત્યદ્ય અર્થજ્ઞાનને ધારણ કરવા છતાં, તેનાથી જે

ફાયદો ઊઠાવી શકે છે, તે ફાયદો શ્રદ્ધા-સંવેગ-ભક્તિ અને આહરાદિથી શૂન્ય મોટા તત્ત્વવેત્તા અને પંઠિતાગ્રણીઓ તરીકે ગણાતાઓ પણ મેળવી શકે નહિ.

શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારના સાચા અધિકારી શ્રદ્ધા-સંવેગાદિ ગુણોથી વિભૂષિત પુરુષરત્નો છે. પછી તે સાધુ હો, સાધ્વી હો, શ્રાવક હો, શ્રાવિકા હો કે ભદ્રકપરિણામી મિથ્યા-દષ્ટિ હો. શ્રી મહાનિશીથાદિ સૂત્રોના યોગોદ્ઘન કરનાર સંયમી, શુદ્ધ ચારિત્રના ખપી અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-વિધાન પ્રત્યે પરિપૂર્ણ આદર ધરાવનારા નિર્ઞન્ય મુનિરાજના મુખથી, શ્રી ઉપધાનાદિ તપ કરવાપૂર્વક ગ્રહણ કરેલો નવકાર, એ વિધિપૂર્વક ગ્રહણ કરેલો ગણાય છે.

એ રીતે વિધિપૂર્વક અગર વિધિ પ્રત્યે સંપૂર્ણ આદર ધારણ કરી, અવસર મળ્યે એ વિધિને સત્યાપિત કરવાની ધારણા રાખી, નવકારને ગ્રહણ કરવાવાળો નવકારદ્વારા યથેષ્ટ ફળ મેળવી શકે છે.

શ્રી નવકારમંત્રનો અધિકારી શ્રદ્ધાવાન છે. એ શ્રદ્ધા કેળવવા માટે પંચપરમેષ્ઠિઓના મુખ્ય ઉપકારો શું છે ?—એનું વારંવાર ચિન્તવન-મનન ઘણું ઉપકારક છે. શાસ્ત્રોમાં એ મુખ્ય ઉપકારોને ચૂંટીને પાંચ વિભાગમાં સમજાવ્યા છે.

પંચપરમેષ્ઠિઓના પાંચ ઉપકારો.

અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ—એ પાંચ પરમેષ્ઠિઓ છે, અર્થાત્ પરમપદે બિરાજમાન પાંચ વિભૂતિઓ છે. જાતિથી પાંચ છે, પણ વ્યક્તિશઃ અનંત છે.

ત્રણેય કાળ અને ત્રણેય લોકમાં તેઓ પ્રતિષ્ઠિત છે. ચાર નિશ્કેપ અને પાંચ પદોથી, તેઓ આરાધ્ય છે. આ વિશ્વને અલંકૃત કરનાર પાંચ અદ્વિતીય રત્નો છે. સુમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ-એ ચાર રત્નોની કાન્તિ વિશ્વને ઉજ્જવળ બનાવનાર પ્રભા છે. પંચપરમેષ્ઠિ અને તેઓના ગુણો સ્વયં પોતાના તેજથી ત્રિભુવનમાં પ્રકાશી રહ્યા છે. જેઓ તેઓના પ્રકાશને જોઈ શકતા નથી, તેઓ માટે એમ કહી શકાય કે-તેઓ ઘોર અંધકારની છાયા નીચે વસી રહેલા દુર્ભાગ આત્માઓ છે.

અરિહંતોનો ઉપકાર-માર્ગદેશકપણ :

અરિહંતો જેમ સ્વયં વીતરાગ, સર્વજ્ઞ અને ત્રિભુવન-પૂજનીય છે, તેમ સિદ્ધભાગવંતો અને સામાન્ય કેવળજ્ઞાનિઓ પણ વીતરાગ, સર્વજ્ઞ અને સર્વપૂજનીય છે. તેથી અરિહંતોની વિશેષતા તેઓના માર્ગદર્શકપણામાં છે. મોક્ષમાર્ગનું પ્રથમ ઉપદેશકપણુ અરિહંતોના કાળે બાય છે. જન્મથી જ ત્રણ જ્ઞાનસહિત જન્મનારા અને હીક્ષા સમયે અતુર જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરનારા અરિહંતો જ કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષમાર્ગને દેખાડે છે, બીજાઓની તે તાકત નથી. સિદ્ધો દેહરહિત હોવાથી અને સામાન્ય કેવળજ્ઞાનિઓ અતિશયોવાળા નહિ હોવાથી મોક્ષમાર્ગના આદ્યદર્શક બની શકતા નથી.

સિદ્ધોનો ઉપકાર-અવિનાશિપણ :

અરિહંતોના અરિહંતપણાનો, પણ આયુષ્યના અંતે અંત આવે છે. સિદ્ધોનું સિદ્ધપણુ અવિનાશી છે. કાળની

કાળ સિદ્ધોના ગુણ કે સુખના એક અંશ ઉપર પણ આક્રમણ કરી શકતી નથી. સિદ્ધોના ગુણો અને સુખો અવ્યાપાધ છે. અવ્યાપાધ ગુણ કે અવ્યાપાધ સુખ સિદ્ધો સિવાય બીજા કોઈને પણ નથી. અરિહંતો પણ આયુષ્યકર્મના અંત સુધી દેહને પરતંત્ર છે. સિદ્ધોની સ્વતંત્રતાની આડે આવવાની તાકાત કોઈ પણ વસ્તુમાં છે નહિ. એ કારણે જ અરિહંતો પણ સિદ્ધપણા માટે જ ઉદ્યમ કરે છે અને જગતને પણ એ સિદ્ધપણાના માર્ગે જ લઈ જવાનો પ્રયાસ કરે છે.

આચાર્યોનો ઉપકાર-આચાર :

અરિહંતો દેહધારી છે, છતાં સર્વ કાળ અને સર્વ ક્ષેત્રોમા તેઓની હાજરી સંસારમાં હોતી નથી. સિદ્ધો દેહરહિત છે અને સંસારના પારને પામી ગયેલા હોય છે, તેથી સુક્તિનો માર્ગ સર્વ કાળ અને સર્વ ક્ષેત્રોમાં કોઈથી પણ ચાલતો હોય, તો તે આચાર્યોથી જ ચાલે છે. આચાર્યો આચારના પાલનથી જ મોક્ષમાર્ગને ચલાવે છે. મોક્ષનો માર્ગ પાંચ પ્રકારના આચારમાં વહેંચાયેલો છે. આચાર્યો તે પાંચેય પ્રકારના આચારને મન-વચન-કાયાથી એવી રીતે પાળે છે કે-યોગ્ય આત્માઓ આગળ તે માર્ગનો પ્રકાશ ફેલાય છે. તેમાંથી અનેક યોગ્ય આત્માઓ મોક્ષમાર્ગની આરાધના પ્રત્યે આપોઆપ આકર્ષાઈ આવે છે.

ઉપાધ્યાયોનો ઉપકાર-વિનય :

આચાર્યો રાજાના સ્થાને છે. ઉપાધ્યાયો મંત્રીના સ્થાને છે. આચાર્યોનો સ્વયં વિનય કરવો અને બીજા પાસે કરાવવો,

એ તેઓનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. ‘વિનય વિના જેમ વિદ્યા નથી, તેમ વિનય વિના ધર્મ પણ નથી.’ આ વાત ઉપાધ્યાયો પોતાના દૃષ્ટાન્તથી જગત્ સન્મુખ સર્વદા ટકાવી રાખે છે. ‘વિનયના નાશમાં જેમ વિદ્યાનો નાશ છે, તેમ વિનયના નાશમાં ધર્મનો પણ નાશ છે.’ એ પદાર્થપાઠ જગતને આપવાનું કાર્ય ઉપાધ્યાયોથી થાય છે. આચાર્યોથી જેમ સદાચારોનું સંરક્ષણ થાય છે, તેમ ઉપાધ્યાયોથી વિનયાદિ સદ્ગુણોનું સંરક્ષણ થાય છે. તેઓ સ્વયં વિનય કરે છે અને બીજાઓ પાસે કરાવે છે. વિનયથી જ્ઞાન, જ્ઞાનથી દર્શન (શ્રદ્ધા), દર્શનથી ચારિત્ર અને ચારિત્રથી મોક્ષ તેઓ સ્વયં મેળવે છે અને બીજાઓને મેળવાવે છે.

સાધુઓનો ઉપકાર-સહાય :

આચાર્યો પાસેથી આચાર અને ઉપાધ્યાયો પાસેથી વિનયને મેળવીને, મુક્તિમાર્ગની આધનામાં મગ્ન બનેલા સાધુઓ, મુક્તિમાર્ગના અભિલાષુક ભવ્ય આત્માઓને મુક્તિમાર્ગના અનન્ય સહાયક બને છે. અર્થ—કામાદિ અન્ય સર્વ ક્ષેત્રોમાં અન્ય સર્વની સહાય મેળવવી સુલભ છે, પણ મુક્તિમાર્ગમાં સાધુઓની સહાય સિવાય બીજાઓની સહાય મેળવવી સુલભ નથી. સાધુઓની સાધના જ એવા પ્રકારની રચાયેલી છે કે—એ સાધનાદ્વારા ભવ્ય આત્માઓને મુક્તિમાર્ગને આરાધવા માટેની જરૂરી સહાય આપોઆપ મળી રહે છે. સાધુઓ પાસેથી તે સહાય મેળવનારને એકે પાઈતું પણ ખર્ચ કરવું પડતું નથી. સાધુઓ પાસેથી અર્થ

આત્માઓને જ્ઞાન પણ મફત મળે છે, દર્શન પણ મફત મળે છે, ચારિત્ર પણ મફત મળે છે, શીલ પણ મફત મળે છે, તપ પણ મફત મળે છે અને તેના પરિણામે મળતાં સ્વર્ગ અને અપવર્ગનાં સુખો પણ મફત જ મળે છે. તેના બદલામાં સાધુને કશું જ ખપતું નથી. સાધુઓનો એ અનન્ય ઉપકાર છે.

આ રીતે માર્ગ, અવિનાશ, આચાર, વિનય અને સહાય, એ પાંચ પરમેષ્ઠિઓના અનંત ઉપકારોમાંથી વીણીને છૂટા પડેલા અનુક્રમે પાંચ પ્રધાન ઉપકારો છે. તેને લક્ષમાં લેવાથી પરમેષ્ઠિઓ ઉપર સાચો આદરભાવ જાગે છે. એ આદરભાવ જ જીવને ‘નવકારમંત્રનો’ સાચો અધિકારી બનાવે છે.

卐

“અણેગજમ્મં તરસં ચિયાણં, દુહાણ સારીરિયમાણસાણં ।

કત્તો અ મઘ્વાણ મવિજ્જ નાસો, ન જાવ પત્તો નવકારમંતો ॥૧૧॥”

જ્યાં સુધી નવકારમંત્ર પ્રાપ્ત નથી થયો, ત્યાં સુધી લાંબા જીવોના અનેક જન્માન્તરસંચિત શારીરિક અને માનસિક રોગ-શોકાદિ દુઃખો તથા તેના કારણભૂત કર્મો કેવી રીતે નાશ પામે ? ૧.

(આદ્ધિનકૃત્ય)

નમસ્કારના પ્રભાવ ઉપર કથાઓ.

લીલ-લીલડી.

પુષ્કરાર્ધદ્વીપના ભરતશ્લેષમાં સિન્ધાવટ નામનું સમૃદ્ધ ગામ છે. કષાયના તાપથી તપેલા લોકોને શાન્ત કરતા, એવા સુવ્રત નામના આચાર્ય એક વખત ત્યાં પધાર્યા. તે વખતે વરસાદ શરૂ થઈ ગયો, પૃથ્વી પાણીથી ભરાઈ ગઈ. ભૂમિને અંકુરાવાળી તથા ત્રણ જીવોથી વ્યાપ્ત થયેલી જોઈને આચાર્યે આ પ્રમાણે સાધુઓને કહ્યું કે-‘ સુનિવરોને માટે વિહાર કરવો હવે ઉચિત નથી.’ આમ કહીને તેઓએ પોતાના પરિવાર સાથે ગામમાં પ્રવેશ કર્યો. ગામના સુખીને ‘અમૃતિદાનનું’ ક્ષણ સમજાવી, વસતિની યાચના કરીને ત્યાં રહ્યા. તેમાં કેટલાકે મહર્ષિઓ મહિનાના ઉપવાસ કરીને રહ્યા, કેટલાકે બે મહિનાના, કેટલાકે ત્રણ મહિનાના તથા કેટલાકે ચાર મહિનાના ઉપવાસ કરીને રહ્યા.

તેમાંથી દુર્જય એવા કામનું પણ દમન કરનારા દમસારે નામના મહાસુનિ ગુરુની અનુજ્ઞા મેળવી સમીપની શુક્ષ્મામાં પધાર્યા. સ્થિર મનવાળા તેઓએ આહાર વિના સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં તત્પર થઈને સમગ્ર ચાતુર્માસી તે શુક્ષ્મામાં પૂરી કરી. ત્યાં આગળ આમ-તેમ ભમતા એક લીલ-લીલ-

ડીતું યુગલ આવી પહોંચ્યું અને ઋષિના દર્શનથી તેઓનું પાપ ક્ષણવારમાં નાશ પામ્યું. ઉચિત ઉપદેશને આપનારા મુનિએ યુગલને યોગ્ય બાણી, તેમને પરમેષ્ઠિનમસ્કારનો પાઠ અતાવ્યો. ભીલ-ભીલડી સરળભાવે નમસ્કારનું પઠન કરે છે. પરોપકારપરાયણ સાધુ ફરીથી તેઓને કહે છે કે-‘આ પંચ-નમસ્કારમંત્ર, એ પરમ મંગળ છે અને સર્વ પાપને હરનાર એવા આ મંત્રનું તમારે હંમેશાં ત્રિકાળ ધ્યાન ધરવું.’ તેઓએ તે પ્રમાણે કર્યું અને વર્ષાકાળ પૂરો થયા બાદ મુનિ અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા. હવે આ યુગલ હંમેશાં નમસ્કારનો પાઠ કરે છે અને મુનિના ઉપકારને યાદ કરતા કંમે કરીને મૃત્યુ પામ્યા.

રાજસિંહ-રત્નવતી.

આ જંબૂદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં મણિમંદિર નામનું નગર છે, કે જ્યાંનો લોક દાન આપવામાં વ્યસની છે, અકાર્ય કરવામાં હરપોક છે, શુભ અહુષ કરવામાં અસંતોષી છે, પારકું ધન હરણ કરવામાં પાંગળો છે, પરસ્ત્રીદર્શનમાં આંધળો છે અને પારકા દોષો કહેવામાં મૂંગો છે. ત્યાં રાજમૃગાંકે નામનો રાજા છે, તેને અતિશય સૌંદર્યવાળી વિજયા નામની રાણી છે. તેણીની કુક્ષિમાં જ્યારે ભીલનો જીવ અવતાર પામ્યો-જન્મ પામ્યો, ત્યારે તેના પિતાએ તેનો જન્મોત્સવ કર્યો અને રાજસિંહ એવું તેનું નામ પાડ્યું. ઘણી જ સહેલાઈથી બુદ્ધિશાળી એવા તેણે શુરની પાસેથી બહોંતેર કળાઓ અહુષ ફરી. મતિસ્માર મંત્રીનો સુમતિ નામનો મતિમાન

પુત્ર તેનો મિત્ર થયો. અત્યંત રૂપસંપન્ન અને લાવણ્યથી ભરપૂર એવો કુમાર કંમે કરીને યૌવનવયને પામ્યો. માર્ગમાં ચાલતા કુમારનાં રૂપથી જેંચાઈને સુવાન સ્ત્રીઓ ધારી ધારીને તેને જોવા લાગી, પરંતુ સદાચારી કુમાર લેશ માત્ર પણ તે સ્ત્રીઓ ઉપર મન રાખતો નથી.

એક વખતે કુમાર પોતાના મિત્રની સાથે બહાર ગયો અને ઘોડાઓને ખેલાવીને વૃક્ષ નીચે વિશ્રાન્તિ લેવા બેઠો. ત્યાં આવેલા કોઈ વટેમાર્ગીને જોઈને કુમાર પૂછે છે કે- ‘ભાઈ, તું ક્યાંથી આવે છે? ક્યાં જવું છે? અને કોઈ સ્થળે તેં કાંઈ અદ્ભૂત બીના જોઈ છે ખરી?’

મુસાફર કુમારને નમસ્કાર કરી, પાસે બેસીને કહે છે કે- ‘કુમાર, સાંભળો! પદ્મપુર નામના નગરથી હું આવું છું અને પુન્ડરિકગણધરના નિર્વાણથી પવિત્ર થયેલું તથા જ્યાં અનેક જિનેશ્વરોએ સ્પર્શના કરેલી છે, જ્યાં અસંખ્ય મહર્ષિઓ સિદ્ધિ પામ્યા છે તથા જે સર્વ તીર્થોમાં આદિ-તીર્થ છે, તે શ્રી શત્રુઞ્જય નામના તીર્થને નમસ્કાર કરવાને હું જઈ છું. જે કાંઈ આશ્ચર્યકારી બીના મેં જોઈ છે, તે આ પ્રમાણે છે. તે સાંભળો!’

પદ્મપુરનગરમાં પદ્મ નામનો પ્રતાપશાળી રાજા છે. હંસી નામની તેની રાણી છે. તેણીને સ્ત્રીઓને વિષે રત્ન જેવી રત્નવતી નામની પુત્રી છે. બુદ્ધિબળથી તે કન્યા સઘળીએ કળાઓ સુખપૂર્વક લાણી ગઈ અને કંમે કરી યૌવન-વયને પામી. વિવાહને લાયક હોવાથી રાણીએ તેણીને રાજા

પાસે મોકલી. રાજકન્યા પણ પિતાનાં ચરણોને નમસ્કાર કરીને પાસે બેઠી. અતિશય રૂપસંપન્ન એવી તોણીને જોઈને રાજા મંત્રીને કહે છે કે—‘આ કન્યાના રૂપને યોગ્ય એવો કોઈ વર હશે કે નહીં એની મને શંકા પડે છે.’ મંત્રી કહે છે કે—‘એના પુણ્યથી યોગ્ય વર પણ હોવો જોઈએ અને એનું પુણ્ય જ તેની યોજના કરી આપશે.’ એટલામાં કોઈ એક નટ આવી રાજાની સમક્ષ સંગીત કરવા લાગ્યો. ભીલના વેષમાં નૃત્ય કરતા એવા નટને જોઈને રાજપુત્રી ક્ષણવારમાં મૂઝાઈ પામી. જ્યારે પિતાએ તોણીને સ્વસ્થ કરી, ત્યારે તે કન્યા કહે છે કે—‘આજે મને જાતિસ્મરણજ્ઞાન થયું છે. પૂર્વે હું ભીલડી હતી અને પ્રાણુથી પણ પ્રિય એવો ભીલ મારો પતિ હતો. અત્યારે પણ જો એ જ પતિ મળે, તો હું પરણું; સિવાય મારે અન્યને પરણવું નથી.’

આ વાત સાંભળતાં કુમાર રાજસિંહ કંઈક મૂઝાઈ પામ્યો, જાતિસ્મરણ પામ્યો અને શીતળ વાયુથી સ્વસ્થ થયો. તેને પૂર્વજન્મની પોતાની સ્ત્રી પ્રત્યે પરમ પ્રીતિ થઈ અને મુસાફરને તે પૂછે છે કે—‘પછી શું થયું?’

મુસાફર કહે છે કે—‘પોતાની પુત્રીની પ્રતિજ્ઞા સાંભળીને પદ્મરાજ ચિંતામાં પડી ગયો કે—‘આ કન્યાનો પૂર્વજન્મનો પતિ શી રીતે જાણવો?’ આ વૃત્તાંત સાંભળીને અનેક રાજપુત્રો દૂર દૂરથી આવીને કહી ગયા કે—‘અમે પૂર્વે ભીલ હતા.’ પરંતુ રાજપુત્રી પૂછે છે કે—‘જો તમે પૂર્વજન્મમાં ભીલ હતા, તો એવું કયું પુણ્ય કયું, કે જેથી અહિંયા આટલી

સમૃદ્ધિ પામ્યા ?' આ પ્રશ્નનો ઉત્તર નહીં આપી શકવાથી રાજ-
પુત્રીને ખાત્રી થઈ કે—'આ બધા જીવંત જોડનારા છે, સ્વાથી'
છે.' અને તેથી તેણી પુરુષ માત્ર પ્રત્યે દ્રેષણાવવાળી બની
છે. હવે તે કન્યા કોઈ પણ પુરુષને મળતી નથી, ફક્ત
સ્ત્રીઓના પરિવારમાં જ રહે છે. વિધાતાએ તમને પુરુષરત્ન
બનાવેલ છે અને તેણીને સ્ત્રીરત્ન બનાવેલ છે. જો તમારા
બંનેનો સંયોગ થાય, તો વિધાતાનો પરિશ્રમ સફળ થાય.'

સુસાકરની આ અદ્ભૂત વાત સાંભળીને સંતોષ પામેલા
કુમારે પિતાના અંગ ઉપર રહેલાં આભૂષણો તેને ભેટ આપી
વિદાય કર્યાં.

હવે કુમાર રાજપુત્રી રત્નવતીને જોવા માટે ચિંતામાં
પડ્યો છે. બીજી બાજુથી નગરના દોડો ખાનગીમાં રાજ
પાસે એ ફરિયાદ લઈ ગયા કે—'આ કુમાર નગરમાં જ્યાં
જ્યાં ફરે છે, ત્યાં ત્યાં એના ફપથી મોહિત થઈને નગરની
સ્ત્રીઓ મોટા કામોને પણ પડતાં મૂકીને અને બચ્ચાંઓને
પણ રડતાં મૂકીને, એની પૂંઠે દોડે છે; માટે હે રાજન્ !
ગમે તે રીતે એને નગરમાં ફરતો અટકાવો.' આ ફરિયાદ
સાંભળીને પ્રજાવત્સલ રાજાએ દારપાળદ્વારા કુમારને કહેવરાવ્યું
કે—'જ્યાં સુધી કળાનો અભ્યાસ ચાલુ હોય, ત્યાં સુધી તમારે
આવાસમાં રહેવું, કારણ કે—બાહ્ય પરિભ્રમણ કરનારની
સંઘળીય કળાઓ નિષ્ફળ ન્નય છે.' આ સાંભળતાં જ કુમાર
ચિંતામાં પડી ગયો કે—'પિતાજીએ આવો આદેશ કેમ
કર્યો ?' ત્યારે તેનો મિત્ર સુમતિ આવીને બધી હકીકત

જણાવે છે. કુમાર તેને કહે છે કે—‘પિતાજીની આજ્ઞાનું પાલન મારે માટે હુકમ છે, કારણ કે—પદ્મારાજની પુત્રીને જોવાની મને ઘણી જ ઉત્કંઠા છે. ખીજી વાત એ છે કે—‘દેશાન્તર વિના પુણ્યની પરીક્ષા, ગુણોની પ્રાપ્તિ, ભાષામાં કુશળતા, આ બધી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી, માટે હે મિત્ર ! મારે તો દેશાટન કરવું છે.’ સુમતિ કહે છે કે—‘જો એવું જ છે, તો આપ ખૂશીથી પર્યટન કરો અને હું આપને આ કામમાં બનતી સહાય આપીશ.’

આ પ્રમાણે મંત્રણા કરી રાજપુત્ર અને મંત્રીપુત્ર બન્ને જણ સજ્જ થઈ રાત્રિના સમયે નગર બહાર નીકળી પડ્યા. કેટલેક દૂર ગયા બાદ અરણ્યમાં કોઈ એક પુરુષને કરુણ સ્વર સાંભળવામાં આવ્યો. તે સાંભળતાં જ હાથમાં તલવાર લઈને કુમાર તે તરફ ગયો. ત્યાં તો કાંબમાં કોઈ પુરુષને ઢબાવીને સામો આવતો સાક્ષાત્ એક રાક્ષસ તેણે જોયો. કુમાર એને સમજાવે છે કે—‘ભાઈ રે ! આ ખીચારા માણસને છોડી દે. એણે તારું શું બગાડ્યું છે તે કહે તો ખરો.’ રાક્ષસ કહે છે કે—‘આ માણસ મને વશ કરવા ઇચ્છતો હતો, પરંતુ સાત દિવસ થયા હું ભૂખની પીડા ભોગવી રહ્યો છું. મેં એની પાસે માંસ માગ્યું પણ તે આપી શક્યો નહિ, માટે મેં એને પકડી લીધો છે. તો બોલ કે—હવે હું મારું ભક્ષ્ય શી રીતે જતું કરું ?’ રાજસિંહ કહે છે કે—‘તું આ પુરુષને છોડી દે અને બદલામાં તારી મરજી મુજબ હું તને માંસ આપીશ.’ રાક્ષસે માણસને છોડી.

હીધો અને કુમાર પાસે તે માંસ માંગે છે. સત્વશાળી કુમાર પોતાના જ અંગમાંથી માંસ કાપીને આપવા જાય છે, ત્યાં તો આનંદમાં આવીને રાક્ષસ કહે છે કે—‘બસ, કુમાર ! તારા સત્વથી હું સંતુષ્ટ થયો છું. હવે તારી ઇચ્છા મુજબ વર માગ.’ કુમારને તો માણસને બચાવવા સિવાય બીજું પ્રયોજન હતું નહીં એટલે કશું જ માગ્યું નહિ, તો પણ દેવનું દર્શન નિષ્કળ ન હોય, એ વિચારથી તેને ચિંતામણી આવીને રાક્ષસ અંતર્ધાન થઈ ગયો. કુમાર પાછો ફર્યો અને પોતાના મિત્રની પાસે આવીને રાત્રિનો તમામ વૃત્તાન્ત તેણે કહી બતાવ્યો. પછી બન્ને જણ આગળ ચાલ્યા. કેટલેક કાળે રત્નપુર પહોંચ્યા. ત્યાં તેઓએ એક સુવર્ણમય જિનાલય જોયું. તેમાં રત્નની બનાવેલી જિનપ્રતિમા હતી. ભક્તિથી જેનાં રોમાંચ બહાં થઈ ગયાં છે, એવા કુમારે તે પ્રતિમાને નમસ્કાર કરી સ્તવના કરી. પછી ચૈત્યને નિહાળતાં ચમત્કાર પામેલો કુમાર ત્યાંના કોઈ એક પૂજારીને પૂછે છે કે—‘આ મંદિર કોણે બંધાવ્યું ?’ પૂજારી કહે છે કે—‘સાંભળો !’

શિવકુમાર.

અહિંયા યશોભદ્ર નામનો શ્રેષ્ઠિ થઈ ગયો. તે ઉત્તમ શ્રાવક હતો. શિવ નામનો તેને એક પુત્ર હતો, પરંતુ જુગાર વગેરે વ્યસનોમાં તે લપટ હતો. તેનો પિતા તેને ખૂબ ખૂબ શિખામણ આપે છે, તો પણ તે ધર્મ નથી કરતો. એક વાર તેના પિતાએ હિતશિક્ષા આપતાં કહ્યું કે—‘બીજું તો કંઈ નહીં પણ જ્યારે તારા ઉપર કોઈ ભયંકર આક્રમ

આવી ચડે, ત્યારે તું પંચપરમેષ્ઠિનો નમસ્કાર ચાહ કરજે, જેથી તારી આકૃત ઉતરી જશે.' પિતાના આગ્રહથી તેણે આ વાત સ્વીકારી. તેનો પિતા પણ આરાધનાપૂર્વક મરીને દેવ થયો.

હવે દારૂડીઆઓ, બુ ગારીઆઓ વગેરે દુષ્ટ પુરુષોના સંસર્ગથી શિવ પોતાની તમામ સંપત્તિ ગુમાવી બેઠો. ધન વિના તે કોઈ સ્થાને આદર-સત્કાર પણ પામ્યો નહિ. કોઈ તેના સામું પણ બેતું નથી.

નિસ્તેજ એવા શિવને બેઠાંને, કોઈ એક ત્રિદંડી બાણે હથાથી ઉભરાતો હોય, તેમ તેના હુઃખનું કારણ પૂછવા લાગ્યો. ત્યારે શિવે પોતાની નિર્ધનતાનું હુઃખ રજૂ કર્યું. પરિવાજક (ત્રિદંડી) કહે છે કે- 'જે તું મારું કહ્યું માને, તો ઘરની દાસીની માફક લક્ષ્મી તને વશ થઈ જાય.' શિવ કહે છે કે- 'ચોક્કસ હું આપનું કહ્યું કરીશ અને આપની કૃપાથી મારી નિર્ધનતા નાશ પામે !'

પછી પરિવાજકના આદેશથી શિવ કોઈ એક સ્થાનેથી અક્ષતશબ લાગ્યો. કાળીચૌદશની રાત્રિએ શિવ પાસેથી પુષ્પાદિક અને અન્ય સામગ્રી મંગાવીને ત્રિદંડી સ્વયં એક ભથ્થાનક શમશાનભૂમિ ઉપર ગયો. ત્યાં તેણે એક દેહીપ્રમાણમાં મોટું બનાવ્યું અને શબના હાથમાં એ તિક્ષણ ધારવાળી તલવાર મૂકી. પછી શબ-મડદાના પગને તળીએ તેલ ઘસવાનો શિવને આદેશ કરી દુષ્ટ બુદ્ધિવાળો ત્રિદંડી નિશ્ચળચિત્તે મંત્રનું સ્મરણ કરવા લાગ્યો.

આ બધા કારસ્તાન ઉપરથી શિવ પણ સમજી ગયો કે-પોતે આકૃતમાં છે. તે વિચાર કરે છે કે-‘ભયંકર રમશાનભૂમિ, કાળી અંધારી રાત્રિ, કૂર ત્રિદંડી અને ઉઘાડી તલવારવાળું’ આ શબ્દ, આ બધું જોતાં લાગે છે કે-મને भारी નાંખવાનો ત્રિદંડીનો આ સમારંભ છે. ખીલ વાત એ છે કે-હવે અહીંથી નાચી છૂટવું પણ શક્ય નથી, કોઈ સહાય આપે એમ પણ નથી. હવે શું કરવું?’ આ ચિંતાથી તે ભયભીત થયેલો છે. તે જ વખતે પોતાના પિતાની હિતશિક્ષા તેને યાદ આવી. એકાગ્ર મને તે પંચ-પરમેષ્ઠિનમસ્કાર યાદ કરવા લાગ્યો. ખીલ બાબુથી ત્રિદંડીના તીવ્ર મંત્રથી શબ્દ ભૂલું થઈને ચાલવા લાગ્યું પણ તરત જ નીચે પડ્યું. ફરી સ્થિરચિત્તે ત્રિદંડી મંત્ર ભણવા લાગ્યો. ફરીથી શબ્દ ભૂલું થયું અને ફરીથી નીચે પડ્યું. શંકાસીલ બનેલો ત્રિદંડી શિવને પૂછે છે કે-‘ભાઈ, તું કોઈ મંત્ર-તંત્ર બાણે છે કે શું?’ શિવને ખબર નથી કે-પોતાના નમસ્કારના પાઠથી ત્રિદંડીનો મંત્ર અને પરિશ્રમ નિષ્ફળ બન્યો છે, એટલે એ તો ભોળાભાવથી કહે છે કે-‘હું કોઈ જ બાણુતો નથી.’ પુનઃ બન્ને જણ પોતપોતાના મંત્રો યાદ કરવા લાગ્યા. ત્રિદંડીએ મંત્રના બળથી શબ્દને વૈતાલથી અધિષ્ઠિત કરેલ, પણ નમસ્કારના પ્રભાવથી શિવને કંઈ જ નુકશાન થયું નહીં, બલકે જે દેવાધિષ્ઠિત શબ્દથી ત્રિદંડીએ શિવને भारी નાંખવાની યોજના ઘડી હતી, તેનાથી તે પોતે જ મરાયો. શબ્દના હાથમાં રહેલી તલવારથી તેણે જ

મસ્તકે કપાયું અને તેમાંથી સુવર્ણપુરુષ ઉત્પન્ન થયો. તેના દરેક અંગો સુવર્ણના હોય છે. અને સુવર્ણપુરુષ મંત્રાધિષ્ઠિત હોવાથી તેના અંગોપાંગમાંથી જેટલું સુવર્ણ કાઢવામાં આવે, તેટલું જ સુવર્ણ ફરીથી ખીજે દિવસે ભરાઈ જાય. પુણ્યશાળી શિવને સુવર્ણપુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે એને ભૂમિમાં ગુપ્ત રીતે રાખી, તેમાંથી પોતાની ઈચ્છાનુસાર સુવર્ણ મેળવી અલ્પકાળમાં તે મોટો શ્રીમંત થઈ ગયો. તેને હવે ખાત્રી થઈ ગઈ કે—‘આ બધુંય ધર્મનું ફળ છે, લક્ષ્મી તો વિનાશશાળી છે. આમ સમજી તે ખૂબ ખૂબ દાન દેવા લાગ્યા અને તેણે જ ચૈત્ય બંધાવ્યું છે.’ આ વૃત્તાંત સાંભળીને રાજસિંહકુમાર પોતાના મિત્રને કહે છે કે— ‘ભાઈ જો તો ખરો, નમસ્કારનો કેવો પ્રભાવ છે, કે જેનાથી આ ભવમાં પણ તમામ આપત્તિ નાશ પામે છે ?’

શ્રીમતી.

ત્યાંથી આગળ ચાલતાં રાજપુત્ર પોતાનપુરનગરે પહોંચ્યો. ત્યાં કોઈ શ્રીમંતને ઘેર મોટો મહોત્સવ ચાલી રહ્યો હતો. તે જોઈને કુમાર કોઈ પુરુષને ઉત્સવનું કારણ પૂછે છે. તે કહે છે કે—‘સાંભળો. આ વૃત્તાંત ઘણો જ અન્યબીભરેલો છે. આ નગરમાં સુચત નામનો શ્રાવક વસે છે. તે શ્રાવકાચારમાં ઘણો જ નિપુણ છે. તેને શ્રીમતી નામની પુત્રી છે. ધર્મશાસ્ત્રના અભ્યાસથી તત્ત્વના મર્મને પામેલી તે કન્યા શુદ્ધ આચારને આચરનારી થઈ. તેના રૂપથી મોહિત થયેલા કોઈ મિથ્યાદષ્ટિ શ્રેષ્ઠિપુત્રે તેની માગણી કરી

અને તેના પિતાને સમજાવી મોટી ધામધુમપૂર્વક તોણીને પરણ્યો અને પોતાને ઘેર લાવ્યો. ત્યાં રહી, થકી શ્રીમતી ઘરનાં સઘળાંય કાર્યો સુઘડતાપૂર્વક કરે છે, પરંતુ પરમ શ્રાવિકા હોવાથી પોતાના ધર્મને જરા પણ ચૂકતી નથી. તોણીની નણુંદ વગેરે સઘળાંય લોક ધર્મના દ્વેષથી ડગલે ને પગલે તોણીના ઉપર ગુસ્સો કરે છે, તો પણ પોતાના જ કર્મના વૈચિત્ર્યને ચિંતવતી શ્રીમતી ધર્મથી જરા પણ ચલચિત્ત થતી નથી. દષ્ટિરાગને લઈને તોણીનો પતિ પણ ધીમે ધીમે તેના ઉપર વિરાગી થયો. અન્ય સ્ત્રીને પરણવાની અભિલાષાથી આને મારી નાંખવાની તેણે યોજના પણ ઘડી. ઘરના અંદરના ભાગમાં એક અંધારી ઓરડીમાં ઘડામાં તેણે સર્પ રાખીને ઘડો ઢાંકી દીધો. પછી તેણે શ્રીમતીને આદેશ કર્યો કે—‘ ઓરડામાં ઢાંકેલા ઘડામાંથી મને પુષ્પો લાવી આપ. ’ પતિનો આદેશ પામતાં જ શ્રીમતી નવકાર ાણુતી ગણુતી ઘરના અંદરના ભાગમાં ગઈ. હૃદયમાં નવકારને સ્થાપવાથી ગાઢ અંધકારમાં પણ તોણીને ભય ન લાગ્યો. તેણીએ ઢાંકણુ આધુ કરીને ઘડામાં હાથ નાંખ્યો. નમસ્કારના પ્રભાવથી તુષ્ટ થયેલી શાસનદેવીએ સાપને ખસેડી ઘડામાં સુગંધી પુષ્પો ગોઠવી દીધા હતા. તે પુષ્પો લઈને તોણીએ પોતાના પતિને સોંપ્યા. ચકિત થયેલા તેણે ત્યાં જઈ ને જોયું તો સાપ તો હતો જ નહીં પણ ઘડામાંથી દિવ્ય સુગંધ ફેલાતી હતી. હર્ષ પામેલા તેણે સહુને ખોલાવી આ હકીકત જણાવી અને શ્રીમતીના યગમાં પડી વારંવાર પોતાના અપરાધની માફી માગી.

પ્રીમતી સમજાવે છે કે—‘ બીજું તો નહીં પરંતુ હું એટલું
 ઘણું છું કે—હજી પણ આપ મારા કહેવાથી આત્મહિતને
 ધ્યાનમાં રાખી ઉપશાન્ત થયેલા તેને શ્રીમતીએ અરિહંત પ્રભુનો
 મન સંભળાવ્યો, કર્મની લઘુતાથી તે પણ બોધ પામ્યો.
 દુઃખની પ્રાપ્તિથી કુટુંબ પણ સંતોષ પામ્યું અને તેના
 પૈથી હે રાજપુત ! આ મહોત્સવ શરૂ કરવામાં આવ્યો.
 સુશ્રાવિકાનું આ અદ્ભુત ચરિત્ર સાંભળી અત્યંત હર્ષ
 પ્રાપ્તિ રાજપુત પોતાના મિત્ર સુમતિને કહે છે કે—‘ મિત્ર !
 લોકમાં પણ નમસ્કારનું ફળ કેટલું મોટું છે ? ધન,
 સુખ વગેરે તમામ સુંદર સામગ્રી એના પ્રભાવથી
 મળી શકે છે. ’

જિનદાસ.

રાજસિંહ અને તેના મિત્ર પોતાના પુરનગરથી આગળ
 ક્ષતાં ધીમે ધીમે ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિતનગરે પહોંચ્યા. આખા
 રસ્તે આનંદકલ્લોલ કરતું જોઈને વિસ્મય પામેલા રાજ-
 સિંહે કોઈ એક નાગરિકને નગરના હર્ષનું કારણ પૂછ્યું.
 નાગરિકે કહે છે કે—‘ આ નગરમાં બહુ નામનો બળવાન
 છે. એક વાર અત્યંત વૃદ્ધિ થવાથી નદીમાં મોટું પૂર
 આવ્યું. લોકો તે જોવા આવ્યા. એમાં એક હોંશિયાર
 માણસ પૂરમાં તણાતા મોટા બીજેશને જોઈને નદીમાં
 ઝડપી અને બીજેશને જોઈને રાજાને સોંપ્યું. એનો વર્ણ,
 શી ગંધ તથા એનો સ્વાદ જોઈને રાજા ખૂશ થઈ ગયો.
 કોટવાળાનો સત્કાર કરીને તેને પૂછ્યું કે—‘ તે’ આ

ક્યાંથી મેળવ્યું ?' તેણે કહ્યું કે—' નદીના પૂરમાંથી.' ત્યારે રાજાએ પણ એનું મૂળ શોધી કાઢવાનો આદેશ કર્યો. તેની શોધ માટે નદીના કિનારે કિનારે ચાલતાં તે વન સુધી પહોંચી ગયો. વનમાં જવા તૈયાર થાય છે, ત્યાં પાસે રહેલા ગોવાળિયાઓ કહે છે કે—' હાઈ, જે કોઈ અહીંથી ફળ લઈ જાય છે, તે અવશ્ય મૃત્યુ પામે છે, માટે ફળની લાલચ રાખીશ નહિ.' તેણે તો ખાલી હાથે પાછા ફરીને રાજાને હકીકત જણાવી. ફળની લાલચાને આધીન થયેલો રાજા પણ મર્યાદા મૂકીને કહે છે કે—' તારે વારાફરતી એકેક માણસને મોકલીને હુમેશને માટે મારા માટે એક બીજોનું મંગાવવું.' નગરના તમામ લોકોના નામની પત્રિકા લખીને કોટવાળે ઘડામાં નખાવી અને હુમેશાં કુમારી કન્યા મારફત ચિટ્ડી કઢાવે છે. જેના નામની ચિટ્ડી નીકળે, તેને વનમાં મોકલી તેના દ્વારા બીજોનું મંગાવે છે. પછી તે જનારો તો બીચારો મરણ જ પામે છે. આમ રોજ એક એક માણસને મરવું પડે છે, એટલે લોક તો બીચારા ત્રાસી ગયો. એવામાં એક વાર જિનદાસ નામના શ્રાવકનો વારો આવ્યો. હવે મરવાનું જ છે તો અન્તિમ આરાધના મારે કરી લેવી જોઈએ—એમ વિચારી, ધર્મત્તમા એવો તે ગૃહચૈત્યમાં પૂજ કરી, સહુને ખમાવી, આગાર સહિત પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરી, મનની સમાધિને જાળવી બીજોનું લેવાને વનમાં ગયો. ઉચ્ચ સ્વરે નમસ્કારને ગણતો જિનદાસ વનમાં પેઠો. વ્રતની વિશદ-જાથી વ્યંતરમાં ઉત્પન્ન થયેલો એક ક્ષુદ્ર દેવતા ત્યાંને

અધિકાયક હતો. નવકારના શ્રવણથી તેને પોતાના પૂર્વ-જન્મનું જ્ઞાન થયું, એટલે શ્રાવકની પારો આવી હાથ જોડીને તે ભક્તિપૂર્વક કહે છે કે-‘આપે મને ધર્મ પ્રમાદ્યો, માટે આજથી આપ મારા ગુરુ છો, મારા માટે પૂજ્ય છો, આપ આપના સ્થાને રહેજો. હું આપને હંમેશાં કૃણ આપી જઈશ.’ જિનદાસ કૃતકૃત્ય થઈ પાછો ફર્યો અને તેણે રાજાને અધી વાત કરી. રાજા અત્યંત ખુશ થઈ ગયો અને જિન-ધર્મની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. જિનદાસનો પણ તેણે ઘણો સત્કાર કર્યો. આખા નગરમાં હર્ષ ફેલાયો : અને આ કારણે હે રાજપુત્ર ! હાલમાં અહિંના રાજાએ આ ઉત્સવ કરાવ્યો છે.” ઉત્સવનું કારણ સાંભળીને રાજકુમાર સુમતિને કહે છે કે-‘પરમેષ્ઠિનમસ્કારનું આ કેવું કૃણ છે કે આ ભવમાં જ તે સુખને આપનારો થાય છે ?’

હવે નમસ્કારના પારલૌકિક કૃણ સંબંધી ચંડ-પિંગલનું દષ્ટાન્ત કહીશું.

ચંડપિંગલ ચોર.

આગળ ચાલતાં રાજપુત્ર અને તેનો મિત્ર વસંતપુર-નગરે પહોંચ્યા. ત્યાં સહુ કોઈને નવકાર ગણતાં જોઈ વિસ્મય પામેલો કુમાર મિત્રને પૂછે છે કે-‘અહિંને સમસ્ત લોક ઉલટલેર નવકારનો પાઠ કરે છે, તેનું કારણ શું છે ? તેની જરા તપાસ કરી જુઓ. ‘કોઈની પાસેથી ખાતમી મેળવીને કુમાર પાસે આવીને સુમતિ કહે છે કે-‘આ નગરમાં જિતશત્રુ રાજા હતો. તેને ભદ્રા નામની શુણ્ણસંપત્ત રાણી

હતી. ચંડપિંગલ નામનો ચોર ક્યાંકથી આવીને હંમેશાં નગરને સતાવતો હતો. એક વાર તો રાજના ભંડારને ફોડીને તેમાંથી સુંદર હાર ચોરી ગયો અને જઈને તે જ નગરીમાં કલાવતી નામની કોઈકે કલાસંપન્ન ગણિકાને તે હાર આપ્યો. તથા તેણીની સાથે ભોગસુખ ભોગવવા લાગ્યો. એવામાં અનંગત્રયોદશી આવી. તે મહોત્સવ પ્રસંગે સઘળીએ વેશ્યાઓ અલંકારો પહેરી, શણગાર સજીને વનમાં ફીઠા કરવા આવી પહોંચી. કલાવતી પણ ચોર પાસેથી મેળવેલો હાર પહેરીને સૌની સાથે આવી. તે વખતે મહારાણીની દાસીઓ પણ ઉત્સવ ભેવા આવેલી. આ મનોહર હાર ભેઈને તેણીએ ઝોળખી લીધો અને જઈને રાણીને વાત કહી. રાણીએ રાજને વાત કરી અને રાજાએ મંત્રીને કહ્યું કે—‘હાલમાં આ કલાવતી કોની સાથે સંગ કરે છે તે તપાસજો.’ મંત્રીએ તપાસ કરીને ‘ચંડપિંગલ સાથે રહે છે’ તેમ રાજને જણાવ્યું. રાજાએ કલાવતીના ઘરને ઘેરી લીધું. ચંડપિંગલને પકડી લીધો અને શૂળીએ ચઢાવ્યો. કલાવતી વેશ્યા હોવા છતાં અદ્વંદ્ય શ્રાવિકાને આચાર પાળનારી હતી. તેણીને થયું કે—‘અહો ! ખેદની વાત છે કે-મારા પ્રમાદથી આ ખીચારો આવી દશાને પામ્યો. મારે પણ આજથી માંડીને બીજા પુરુષોથી સંયુત્ત. હવે તો હું આને નવકાર આપું.’ આમ વિચારી, શૂળી પાસે જઈને તેણીએ તેને નવકાર આપ્યો અને ‘આ નમસ્કારના પ્રભાવથી હું મરીને આ જ રાજાનો પુત્ર થાઉં’—આવું નિયાહું એની પાસે કરાવ્યું. ચોર મરીને ઘરાણર રાજાનો જ પુત્ર થયો, કારણ

કે—ફળપ્રદાનમાં નમસ્કારકામધેનુતુલ્ય છે. રાજાએ જન્મોત્સવ કર્યો અને પુરંદર એવું એનું નામ પાડ્યું. તેના મરણથી ગર્ભિની કાળ બાણીને કંદાવતી સમજી ગઈ કે—‘આ રાજપુત્ર જ મારો પ્રાણપ્રિય છે.’ રાજપુત્રને તેણી વારંવાર રમડવા લાગી અને જો તે ફટકા કરતો હોય, તો કહે કે—‘રડીશ નહિ !’ ચંડપિંગણને વારંવાર પોતાનું પૂર્વનું વૃત્તાંત સાંભળીને અને કંદાવતીની મુખમુદ્રા જોઈને પૂર્વભવ યાદ આવ્યો. જિતશત્રુના અવસાન બાદ તે પુરંદર રાજા થયો : અને કંદાવતીએ અન્ય કોઈ પુરુષનો સંગ કર્યો નથી, એવું જાણવાથી તેણીનો સ્વીકાર કર્યો. આ સઘળું નવકારનું ફળ છે, એમ બાણી જિનધર્મમાં રક્ત થયેલો રાજા હંમેશાં નવકારનું પઠન કરે છે. ત્યારથી લોક પણ નવકાર ગણવા લાગ્યો છે. આ કહેણી ખોટી નથી કે—‘યથા રાજા તથા પ્રજા !’ સુમતિના મુખથી આ કથાનક સાંભળી સંતોષ પામેલો રાજપુત્ર કહે છે કે—‘જૂઓ ! આ ચોરને પરલોકમાં આ મંત્ર કેવી સુંદર રીતિએ ફળ્યો ?’

હું’ડિકે યક્ષ.

હવે પરલોકના ફળને દર્શાવતું હું’ડિકે યક્ષનું દષ્ટાન્ત વર્ણવીએ છીએ.

આગળ ચાલતાં રાજસિંહ અને સુમતિ મથુરા-નગરીએ પહોંચ્યા. ત્યાં પૂર્વદિશામાં યક્ષનું મંદિર જોયું. તેની આગળના ભાગમાં શૂળીએ ચડાવેલ ચોર અને તેને ‘અપાતો’ નમસ્કાર, ‘આવું’ દશ્ય જોવામાં આવ્યું. આ અદ્ભૂત

ઘટના જોઈને રાજપુત્ર ત્યાંના પૂજારીને પૂછે છે કે—‘ભાઈ, આ શું ખીના છે, તે જણાવ તો ખરો.’ પૂજારી કહે છે કે— ‘આહીં શત્રુમર્દન રાજ છે તથા આ નગરમાં જિનહત્ત નામનો શ્રેષ્ઠિ છે. તે શ્રાવક છે, દયાળુ છે તથા સત્ત્વશાળી છે. એક વાર આહીંયા હુંડિક નામનો કળાખાજ ચોર ચોરી કરવા આવ્યો અને કોઈ શેઠના ઘરમાં ખાતર પાડી ચોરી કરવા ગયો ત્યાં પકડાયો. રાજપુરુષોએ પકડીને તેને રાજને સોંપ્યો. રાજએ પણ હુકમ કાઢ્યો કે—‘વિહંબના પમાડીને એને ફાંસીએ લટકાવો.’ રાજપુરુષોએ ચોરે અને ચોટે બહેરાત કરીને નાગરિકોને જણાવ્યું કે—‘આ હુંડિક ચોરે ચોરી કરેલી હોવાથી એને વધનાં સ્થાને પહોંચાડવામાં આવે છે. ત્હીને પણ જો કોઈ આવો ગુન્હો કરશે, તો તેને પણ તેવી જ શિક્ષા કરવામાં આવશે, કારણ કે—આપણા ન્યાયનિષ્ઠ રાજ પોતાનો અપરાધ પણ સહન કરે તેવો નથી.’ ગધેડા ઉપર બેસાડી, આખા નગરમાં ફેરવી, અનેક વિટંબણાઓ પમાડીને તેને ફાંસીના સ્થાને લઈ ગયા અને ફાંસીએ લટકાવ્યો. એ વખતે કોણ કોણ એને કઈ કઈ સહાય આપે છે, તે જાણવા માટે ચરપુરુષોને મૂકી દીધા. અતિ તાપની પીડાથી તેને ખીચારાને તૃષા ખૂબ લાગી હતી, એટલે જ કોઈ પાસે જાય તેની પાસે તે પાણી માગવા લાગ્યો, પરંતુ રાજના લયથી કોઈ એને પાણી તે સુદ્ધાં આપતું નથી. હવે એ જ માર્ગે થઈને જિનહત્ત શ્રેષ્ઠિ આવ્યો. જ્યારે એની પાસે પાણી માગ્યું, ત્યારે દયાળુ શ્રેષ્ઠિએ કહ્યું કે—‘હું તને પાણી પાઈશ, પણ તું એકાગ્ર મને નમસ્કારમંત્રને યાદ કર,

કે જેથી તારી સદ્ગતિ થાય. હિંસા કરનારો, જૂઠ ધોલનારો, ચોરી કરનારો, પરસ્ત્રીગમન કરનારો અને બીજા પણ નિંદનીય મહાપાપોમાં રક્ત તથા આવા પાપોને પરવશ થઈને જે દુર્ગતિમાં જવાને જ સરળથેલ છે, એવો મનુષ્ય પણ જો આ મહામંત્રને એક છેવટની ઘડીએ પણ સાચા દિલથી સંભારી લે છે, તો તે મનુષ્ય સ્વર્ગગામી થાય છે.’ શ્રાવકના વચનથી તે ચોર સર્વ દુઃખને હરનાર તે મહામંત્રને વારંવાર ચાઠ કરવા લાગ્યો. હવે શ્રાવક ઘેર જઈ પાણી લઈને પાછો ફરે છે, ત્યાં તો ચોર પ્રાણુમુક્ત થયો અને મહર્ષિ’ક યક્ષોમાં દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયો. લોકમાં પણ કહેવાય છે કે-‘અ તે જેવી મતિ તેવી ગતિ.’ આ પછી ચરપુરુષોએ જઈને રાજાને જિનદાસનો વૃત્તાન્ત જણાવ્યો. એના માટે પણ રાજાએ ફાંસીને હુકમ કાઢ્યો. રાજપુરુષોએ ગધેડા ઉપર બેસાડી, એની વિઠંબના કરવાની બ્યાં તૈયારી કરી, ત્યાં તો યક્ષદેવતાએ પોતાના ગુરુની આ દશા જોઈ, નગરના લોકોને શિક્ષા કરવા માટે એક પથરની મોટી શિલા બનાવી અને રાજા વગેરે લોકોને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે-‘રે, અધમ પુરુષો ! આ તમે શું માંડ્યું છે ? કરુણાના સાગર અને મારા સ્વામી શ્રી જિનદત્તની જો વિઠંબના કરી, તો સમજી લેજો કે-તમને સૌને આ શિક્ષાથી ચૂરી નાંખીશ.’ આ સાંભળતાં જ રાજા વગેરે તમામ લોકો એટલા લયલીત થઈ ગયા, કે જેની વિઠંબના કરવા ધારી હતી, તેની જ પુષ્પાદિકથી પૂજા કરવા લાગી ગયા. મરણનો લય કોને ન હોય ? નમસ્કાર કરીને વિનંતિ કરે છે કે-‘સ્વામિન્ ! અજ્ઞાનથી અમે જે અપરાધ

કર્યો, તેની ક્ષમા કરો. ’ યક્ષ કહે છે કે—‘ આ શ્રાવકનું તમે બધા શરણું સ્વીકારો અને પૂર્વદિશામાં મારું મંદિર કરાવો. ’ પછી રાજાએ ગંધહસ્તિ ઉપર શ્રેષ્ઠિને ઘેસાડીને નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો અને વારંવાર પોતાની ભૂદાની માફી માગી તથા શ્રાવકની પ્રતિમા સહિત હુંદિકે યક્ષનું મંદિર બંધાવ્યું. આ સાંભળી હર્ષ પામેલો રાજપુત્ર પોતાના મિત્રને કહે છે કે—‘ નમસ્કારના સ્મરણથી આ ચોર પણ જેમ મહાધિક્ક યક્ષ થયો, તેમ હું પણ પૂર્વે ભીલ હતો અને પરમેષ્ઠિમંત્રના પ્રતાપે આજ રાજકુળના સુખ ભોગવું છું. ’ રાજપુત્રની આ વાત સાંભળીને સુમતિ પૂછે છે કે—‘ આપ વળી ભીલ શી રીતે હતા ? ’ કુમાર પોતાનો પૂર્વભવન્યારે કહી સંભળાવે છે, ત્યારે આશ્ચર્ય પામેલો સુમતિ કહે છે કે—‘ ખરે ! મને તો લાગે છે કે—આપ આપના પૂર્વભવની રત્નવતીને પરણવા જ નીકળ્યા છો, પરંતુ તેણી તો પુરુષ-માત્રની દ્વેષિણી છે, એટલે એણીને જોવી પણ અશક્ય છે, તો પછી વાતચીતનો પ્રસંગ મળે જ શાનો ? ’

કુમાર કહે છે કે—‘ મિત્ર ! આવી ચિંતા શા માટે કરવી ? કેમ કે—જેની ચિંતવના પણ ન કરી હોય, તેવાં કાર્યો પણ વિધિ પાર પાડી આપે છે : અને પુરુષે ગમે તેટલું ધાર્યું હોય પણ જો વિધિ વિપરીત હોય, તો એક પણ કામ પાર પડતું નથી. ’

કુમાર પોતાના મિત્રસહિત તે નગરથી આગળ ચાલ્યો. કેટલીક વારે તેઓ કોઈ એક સરોવરે પહોંચ્યા. તાપ બખૂ

પહોતો હતો. ઉપરાન્ત રસ્તાનો થાક પણ લાગેલો, એટલે કુમારને ઘણીજ તૃષા લાગી હતી. સરોવરના કિનારે સ્નાનાદિ કરીને રાજપુત્ર વિશ્રાન્તિ લેવા માટે ક્ષણવારને માટે એક વૃક્ષ નીચે સૂઈ ગયો. સુમતિ બાળુઓની લતાઓમાં બેઠલામાં પુષ્પો એકઠાં કરવા ગયો, તેટલામાં તેણે આકાશ-માર્ગે આવતા કોઈ વિદ્યાધરને જોયો. દેવકુમાર જેવા કુમારને જોઈને તેને ચિંતા થઈ કે-‘મારી પાછળ આવતી મારી સ્ત્રી આને જોઈને જરૂર રાગી થશે.’ આ ચિંતાથી તેણે લતાઓમાંથી અસુક ઔષધિ ગ્રહણ કરીને, ઘસીને, કુમારના ઉપર છાંટી. તરત જ કુમાર સ્ત્રીસ્વરૂપ થઈ ગયો. વિદ્યાધરના ગયા બાદ તરત જ એની સ્ત્રી એ માર્ગે આવી પહોંચી. સ્ત્રીના સ્વરૂપમાં કુમારને જોઈને તેણીને ચિંતા થઈ કે- ‘આ સ્ત્રીને જોઈને મારો પતિ આનામાં આસક્ત થશે.’ આ વિચારથી તેણીએ બીજી ઔષધિ છાંટીને કુમારને પુરુષ સ્વરૂપમાં કરી દીધો. સુમતિ લતાઓની મધ્યે રહ્યો થકો. આ બધું જોઈ રહ્યો હતો. કુમાર જાગ્યો એટલે એને બન્ને ઔષધિઓ બતાવી અને તેની શું અસર નીપજે છે, વગેરે વૃત્તાન્ત કહ્યો.

પછી આગળ ચાલતાં તેઓ પદ્મપુરનગરે પહોંચ્યા. ત્યાં સુવર્ણમય જિનાલયમાં બન્ને જણાં સ્ત્રીનું રૂપ લઈને ગયા. રત્નવતી પણ સ્ત્રીઓના પરિવારની સાથે તે જ સમયે ત્યાં આવી પહોંચી. પુષ્પ-ચંદનાદિથી પ્રભુપૂજા કરીને પાછા ફરતાં, રાજપુત્રીએ દેવાંગના જેવી કુમારસ્ત્રીને જોઈ

અને જોતાં જ હર્ષ પામીને પૂછ્યું કે—‘તું કેયાંથી આવી છે ?’ મિત્રસ્ત્રીએ કહ્યું કે—‘મારી સખી અન્ય સ્થાનેથી અહીં આવી છે.’ ફરી રત્નવતી કહે છે કે—‘તારી સખીને જોતાં જ મને અપૂર્વ આનંદ થાય છે—ઉલ્લાસ થાય છે, તો તમે ખંને મારે ઘેર પધારો.’ ખંને કૃત્રિમસ્ત્રીએ ત્યાં ગઈ અને ઘણો વખત ત્યાં રહી. પ્રસંગ પામીને એક વાર કુમારસ્ત્રીએ રાજપુત્રીને કહ્યું કે—‘હજી તારા પૂર્વલવના પતિ ભીલનો પત્તો લાગી શક્યો નથી અને અનુપમ પતિ વિના ગમે તેવી રૂપસંપન્ન અને મનોહર કન્યા પણ શોભા પામતી નથી, તો હવે તો ડોઈ યોગ્ય રાજકુમારને પસંદ કરીને તું લગ્ન કરી લે તો ઠીક થાય.’

રત્નવતીએ કહ્યું કે—‘મારા પૂર્વલવના પતિ સિવાય દેવેન્દ્રને પણ હું વરવાની નથી.’

કુમારસ્ત્રી કહે છે કે—‘જો એમ છે, તો અરણ્યમાં રહેલા માલતી પુષ્પની માફક ભોગ વિનાનું તારું યૌવન નિષ્ફળ જશે.’

રાજપુત્રી કહે છે કે—‘પતિ કરવાનો છે, તે ચિત્તની શાન્તિ માટે કરવાનો છે અને તે શાન્તિ મને તારાથી જ મળી રહે છે, તો મારે હવે ખીજા કોઈનું કામ નથી.’

કુમારસ્ત્રી પૂછે છે કે—‘તારા પૂર્વપતિને ઓળખવો શી રીતે ? તે તો કહે.’

રાજપુત્રી કહે છે કે—‘મારી પૂર્વજન્મની કરણી જે બાણતો હોય, તે જ મારો સ્વામી છે.’

કુમારસ્ત્રી બોલી કે-‘દમસારમહર્ષિ’એ બતાવેલા નમસ્કારનું નિરંતર સ્મરણ કરતાં મરીને તું રાજપુત્રી થઈ છે.’

આ સાંભળતાં જ રાજપુત્રી એની સખીને પૂછે કે-
‘આ તારી સખી સ્વયં આ વાત જાણે છે કે કોઈની પાસેથી જાણીને મને કહે છે ?’

સખી જણાવે છે કે-‘આ સ્વયં જાણીને કહે છે અને આ જ તારો પૂર્વજન્મનો પતિ છે, માટે તો તારું મન આને વિષે ઠરે છે. બીજું એની ચેષ્ટા વગેરે પણ પુરુષને અનુરૂપ હોય એવું લાગે છે. વળી પતિસમાગમથી સ્ત્રીઓમાં જે વિકાર દેખાય, તેવા વિકારો તારામાં આના સમાગમથી થતા દેખાય છે; માટે મારું તો માનવું છે કે-
‘ચોક્કસ આ જ તારો પૂર્વનો પતિ છે અને કૃત્રિમસ્ત્રીનું રૂપ લઈને અહીં આવેલ હોય એમ મને લાગે છે.’

પછી રત્નવત્તીના આગ્રહથી બંને કૃત્રિમસ્ત્રીઓએ બીજી ઔષધિનો ઉપયોગ કરીને પોતાનું પુરુષનું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું.

કુમારનું રૂપ જોઈને અત્યંત હર્ષમાં આવેલી રાજકન્યાએ કહ્યું કે-‘નાથ ! જેમ આપે આપનું રૂપ પ્રગટ કર્યું, તેમ કૃપા કરીને આપનું કૂળ પણ અમને કહી સંભળાવો.’

કુમારની આજ્ઞાથી સુમતિએ સઘળોય પ્રબંધ કહી સંભળાવ્યો. રાજાએ તે વૃત્તાંત જાણ્યો અને અત્યંત હર્ષથી પોતાની પુત્રી રાજકુમારને આપી તથા ભક્તિથી હાથી, ઘોડા વગેરે પણ આપ્યું. રાજસિંહ ભાગ્યથી પ્રાપ્ત થયેલા ઉત્તમ કોટિના ભોગસુખ ભોગવવા લાગ્યો.

એના પિતાને આ વાતની ખબર પડતાં, દૂતદ્વારા લેખ મોકલીને જણાવ્યું કે—‘શ્રી મણિમંદિરનગરથી રાજ રાજમૃગાંકે, કુમાર રાજસિંહને સ્નેહપૂર્વક— ઉત્કંઠાપૂર્વક જણાવે છે કે—‘અમે શ્રેમકુશળ છીએ, પરંતુ તારો વિરહ અમોને સાલે છે, તારા દર્શન માટે અમે ઝંખીએ છીએ. ખીજી વાત એ કે—મારી વૃદ્ધાવસ્થા છે અને વ્રત લેવાની અમારી મનઃકામના છે, તો તું જલ્દી આવીને રાજ્યનો સ્વીકાર કર.’

કુમારને પણ પિતાને મળવાની ઉત્કંઠા થઈ. તેણે પદ્મરાજ પાસે વિદાયગીરી માંગી. તે ચતુરંગી સેના લઈને પોતાના નગરભણી ચાલ્યો. તેણે રત્નવતીની સાથે હાથી ૨ બેસીને નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. તેણે ભક્તિથી માતા-ના ચરણોમાં નમસ્કાર કર્યો. પિતાએ તેને આશીર્વાદ આપ્યો અને વિચાર કર્યો કે—‘પુત્રને રાજગાદીએ બેસાડીને હું હવે ધર્મનો આશ્રય કરું.’

એટલામાં ઉદાનપાલ આવી નમસ્કાર કરીને વિજ્ઞાપિત કરે છે કે—‘રાજન્ ! ઉદાનમાં આચાર્ય ગુણુસાગર પધાર્યા છે.’

રાજા આનંદ પાસે છે કે—‘મારું કેટલું અહોભાગ્ય કે—ખરાબર અવસરે ગુરુમહારાજ પણ પધાર્યા.’

પછી રાજસિંહને ગાદીએ બેસાડ્યો. રાજાએ યાચકોને દાન આપી, જિનમંદિરોમાં પૂજા કરી, હાથી ઉપર બેસીને રાજસિંહની સાથે ગુરુસમીપે ગયા. રાજાએ ગુરુને

નમસ્કાર કરીને-વિનંતિ 'કરી કે-’ ભગવન્ ! કૃપા કરી મને દીક્ષારૂપી નૌકા આપો અને આ ભયાનક સમુદ્રથી તારો. ’

શુરુએ વિધિપૂર્વક રાજાને વ્રતો આપ્યાં. રાજાએ પણ તપ તપીને સદ્ગતિ પામ્યો. રાજાસિંહ અને રત્નવતી રાણીએ સમ્યક્ત્વપૂર્વક ગૃહસ્થધર્મ અંગીકાર કર્યો. પછી શુરુને નમસ્કાર કરી રાજાસિંહ રાજા પોતાને સ્થાને ગયો અને આચાર્ય મહારાજ પોતાના પરિવાર સાથે અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા.

રાજાસિંહે ચિરકાળ સુધી રાજ્યનું પાલન કર્યું. નમસ્કારના પ્રભાવથી બળવાન દુશ્મન રાજાઓ પણ તેને વશ થઈ ગયા. પોતાના સમસ્ત રાજ્યની ભૂમિને તેણે જૈન્યોથી વિભૂષિત કરી.

હવે એક વાર જ્યારે રાજા માંદો પડ્યો, ત્યારે પોતાની અંતિમ આરાધના માટે રાજાએ પ્રતાપસિંહ નામના પોતાના પુત્રને ગાદીએ બેસાડ્યો અને ધર્માચાર્યને બોલાવ્યા. તેઓનાં ચરણોમાં નમસ્કાર કરી રાજાએ હાથ જોડીને કહ્યું કે-’ ભગવન્ ! હવે અવસરોચિત કંઈક આદેશ કરો. ’

શુરુ કહે છે કે-’ મહાનુભાવ ! સઘળી આશંસા છોડી સમ્યક્ પ્રકારે આરાધન કર, જ્ઞાનાદિ આચારને વિષે લાગેલા અતિચારોનું કથન કર અને પુનઃ વ્રતોચ્ચારણ કર : પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ, બેઈન્દ્રિય, તેઈન્દ્રિય, ચઉરિન્દ્રિય, નારકી, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવ-એમ તમામ

જીવોની સાથે ક્ષમાપના કરી લે : કોઈની પણ સાથે વૈરભાવ રાખીશ નહિ : હિંસા, જૂઠું, ચોરી વગેરે અઢારેય પાપોનો ત્યાગ કર : ભૂતકાળમાં પણ જે કોઈ પાપકાર્યો કર્યાં હોય, તેની આત્મસાક્ષીએ નિંદા કર : વિધિપૂર્વક દાન-શીલાદિ જે સુકૃતો કર્યાં હોય, તેની મન-વચન-કાયાથી અતુમોહના કર : અરિહિંત, સિદ્ધ, સાધુ અને જિનપ્રણીતધર્મ-એ ચાર શરણ કરવાલાયક છે, તેનું તું શરણું સ્વીકાર : આરેય પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કર અને વારંવાર નવકારનું સ્મરણ કર.

‘હું કોઈનો નથી અને મારું કોઈ નથી.’-આ પ્રમાણેની ભાવનાવડે દેહમાં પણ નિર્મમ બની જિનચરણોની સેવાની જ એક આશંસા રાખ.’

આ પ્રમાણે સમાધિપૂર્વકની આરાધનાથી રાજસિંહ મરીને બ્રહ્મદેવલોકમાં દશ સાગરોપમનાં આયુધ્યવાળો દેવેન્દ્ર થયો.

રત્નવતી પણ આરાધનાપૂર્વક મરીને તે જ દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંથી ચ્યવીને બંને આત્માઓ મોક્ષસંપત્તિને પામશે.

આ પ્રમાણે નમસ્કારનાં સ્મરણથી ભીલ-ભીલડીને મળેલા દેવ-મનુષ્યનાં સુખ અને પરંપરાએ સુક્રિતનું સુખ તથા બીજા દૃષ્ટાન્તોમાં પણ જે ક્ષણ બતાવ્યું, તે સમજીને, હે ભવ્ય જીવો ! પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારમંત્રને તમે નિરંતર યાદ કરો, કે જેથી તમારો પણ ભવનો ભય નાશ પામે.

નમસ્કારનું નિશ્ચય સ્વરૂપ.

[ઉપસંહાર.]

મંત્રાધિરાજ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારમંત્રનો શ્રી જૈનશાસનમાં ખૂબ ખૂબ મહિમા ગવાય છે. શ્રી જૈનશાસનના તમામ શાસ્ત્રોમાં એનો મહિમા વર્ણવાયો છે અને તેથી જૈનકુળનું નાનું બાળક પણ નવકારને જાણતું જ હોય છે. નવકારને ચૌદ પૂર્વનો સાર કહેવાય છે, અર્થાત્ ચૌદ પૂર્વ સમસ્ત જૈનશાસનનો સાર છે અને તેનો પણ આ નવકાર-મહામંત્ર છે. આ ગ્રંથમાં પણ નવકારનો મહિમા અનેક રીતે બતાવવા પ્રયાસ કર્યો છે. નવકારના મહિમાને સૂચવનારી કથાઓ વગેરેનું વર્ણન કરીને પણ નવકારનું માહાત્મ્ય ગાવા માટે કૌશિષ કરી છે. આટલું બધું માહાત્મ્ય વાંચ્યા, વિચાર્યા કે સાંભળ્યા પછી જિજ્ઞાસુ જીવને જરૂર એમ થાય કે—આ મંત્રમાં એવું શું છે, કે જેથી તેનો આટલો બધો મહિમા વર્ણવવામાં આવે છે ? કહેવા માત્રથી તો ગમે તે વસ્તુનો મહિમા જેમ કહેવો હોય, તેમ કહી શકાય છે પણ તેનો મર્મ જ્યાં સુધી સમજાય નહિ, ત્યાં સુધી અંતરંગ શ્રદ્ધા પારમાર્થિક રીતે થઈ શકતી નથી અને એટલા જ માટે નવકારનું પારમાર્થિક સ્વરૂપ શું છે ? તે સમજવાની પૂરી આવશ્યકતા સિદ્ધ થાય છે.

પારમાર્થિકે સ્વરૂપ કહો કે નિશ્ચય સ્વરૂપ કહો, બંને એક જ વાત છે. પરમાર્થથી નવકાર એ પોતાનો આત્મા જ છે, કારણ કે-તેના પ્રથમ એ પદમાં આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવું હોય તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અરિહંત અને સિદ્ધ-એ આત્માનું જ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. પછીના ત્રણ પદમાં શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિના ઉપાયનું વર્ણન કર્યું છે. શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનો ઉપાય સંવર અને નિર્જરા છે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુઓ સંવર-નિર્જરાદ્વારા આત્માના શુદ્ધ વીતરાગ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિને માટે નિરંતર પ્રયત્નશીલ હોયા છે. વ્યક્તિ તરફ લક્ષ્ય નહિ આપતાં, જે સંવર અને નિર્જરાસ્વરૂપની સાધના તરફ લક્ષ્ય આપીએ, તો એ ત્રણ પદમાં સંવર અને નિર્જરાનું જ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે એમ કહી શકાય. નમસ્કાર કરનારો જીવ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો તથા તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયરૂપ સંવર અને નિર્જરાતત્ત્વનો આદર કરે છે અને તે દ્વારા પોતાના તમામ પાપોનો નાશ કરે છે, તે વાત છદ્દો તથા સાતમા પદથી વ્યક્ત થાય છે. તથા પોતે પણ કંમે કરીને તે જ ઉપાયથી પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરી, તમામ કાપાયિક ભાવોના દુઃખથી બચી, સ્વરૂપનો અનંતો આનંદ અનુભવે છે, માટે તેને સૌથી પ્રથમ મંગળ

ગણુવામાં આવે છે, એ વાત આઠમા તથા નવમા પદ્ધતી પ્રગટ થાય છે.

એ રીતે વસ્તુતઃ આ નવકારમાં સ્વ આત્માના જ પાંચ પર્યાયો(એટલે અવસ્થાઓ)નું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આપણો આત્મા જ અરિહંતસ્વરૂપ છે, સિદ્ધસ્વરૂપ છે, આચાર્યસ્વરૂપ છે, ઉપાધ્યાયસ્વરૂપ છે તથા સાધુસ્વરૂપ છે. શ્રી સિરિસિરિવાલ કંઠા નામના ગ્રન્થરત્નમાં ફરમાવ્યું છે કે—

“ જં જ્ઞાયા જ્ઞાયંતો અરિહંતં, રૂવ—સુપય—પિંહત્યં ।
અરિહંતપયમયં ચેવ, અપ્પં પિક્ખેઙ્ગ ષચ્ચક્ખં ॥ ૧ ॥ ”

અર્થ—પિંડસ્થ, પદસ્થ અને રૂપસ્થસ્વરૂપવડે જે ધ્યાતા અરિહંતને ધ્યાવે છે, તે પોતાના આત્માને પ્રત્યક્ષ અરિહંતમય જૂએ છે. ૧.

તેને જ અનુસરીને રચાયેલ શ્રી શ્રીપાદરાસમાં પણ કહ્યું છે કે—

“ અરિહંત પદ ધ્યાતા થકો, દિવ્વહુ ગુણ પન્નમય રે,
ભેદ છેદ કરી આત્મા, અરિહંત રૂપી થાય રે. ”
વીર જિનેસર ઉપદેશે. ૧.

અર્થ :—દ્રવ્ય—ગુણપર્યાયથી જે આત્મા અરિહંતપદનું ધ્યાન કરે છે, તે આત્મા અરિહંત અને પોતાની વચ્ચે રહેલા ભેદનો છેદ કરીને સ્વયં અરિહંતસ્વરૂપ થાય છે, એમ શ્રી વીરપરમાત્મા ઉપદેશે છે. ૧.

શ્રી પ્રવચનસારમાં પણ કહ્યું છે કે—

“ જો જાણદિ અરહંતં, દૃવ્ય-ગુણ-પદ્મ-યત્તેહિ ।

તો જાણદિ અપ્પાણં, મોહો સ્વલુ જાદિ તસ્સ લયમ્ ॥૧૥”

અર્થ—જે અરિહંતને દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયવડે જાણે છે, તે પોતાના આત્માને જાણે છે અને તેથી ખરેખર, તેનો મોહ નાશ પામે છે. ૧.

આ એક જ ગાથામાં તમામ શાસ્ત્રોનું રહસ્ય સમાર્પ જતું હોય તેમ જણાઈ આવે છે. જે આત્માને મોહનો ક્ષય કરી, અરિહંતસ્વરૂપી થઈ, અનંત મુખના લોકતા થવું છે, તેને માટે આ જ એક ઉપાયનું અવલંબન જરૂરી છે. અરિહંતના ધ્યાનથી પોતાના શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ સમજાય છે અને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની યથાર્થ સમજણ થવાથી પુદ્ગલમાં આત્મપણાની મિથ્યા ભ્રાન્તિરૂપ અનાદિનો મિથ્યામોહ આપોઆપ નાશ પામે છે. સ્વ આત્મસ્વભાવની યથાર્થ શ્રદ્ધા એ જ સમ્યગ્દર્શનનું મૂળ છે. અરિહંતના આત્માનું દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયવડે ધ્યાન કરવાથી પોતાનો આત્મા પણ તે સ્વરૂપ જ છે તેનો ખ્યાલ આવે છે અને એ ખ્યાલ દૃઢ થતાં જ પરથી સિદ્ધ પોતાના આત્મસ્વભાવની યથાર્થ શ્રદ્ધા દૃઢ થાય છે. આત્મસ્વભાવની યથાર્થ અને શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી મોહ નાશ પામે છે.

અનાદિકાળથી જીવ સ્વને ભૂલી પર તરફ દષ્ટિ કરતો આવ્યો છે અને તે કારણે તેના રાગ-દ્વેષ કેમેય કરીને

ટળતાં નથી. એક વાર પણ જીવને એટલી શ્રદ્ધા થઈ જાય કે-નિશ્ચયથી ‘હું’ સર્વ પરપદાર્થોથી ભિન્ન છું’ અને અનંત જ્ઞાન-દર્શનાદિ શુભોનો પિંડ છું, પરપદાર્થોથી મને અણુ માત્ર લાભ કે નુકશાન છે જ નહિ.’ પછી પરપદાર્થો પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ થવાનું તેને કાંઈ કારણ રહેતું નથી. વસ્તુ માત્ર અનાદિકાળથી છે, છે અને છે જ. જો વસ્તુ છે, તો તે દરેક વસ્તુનો સ્વભાવ પણ છે. દરેક વસ્તુ પોતાના સ્વભાવથી જ ત્રિકાળ ટકી રહી છે. વસ્તુસ્વભાવ સ્વતંત્ર છે પણ પરતંત્ર નથી. વસ્તુસ્વભાવ જો પરાધીન હોય, તો વસ્તુનો જ નાશ થઈ જાય. વસ્તુસ્વભાવ સ્વતંત્ર હોવાથી, એની અવસ્થાઓ પણ પોતાના સ્વભાવ અનુસાર જ સ્વતંત્રપણે પ્રગટ થાય છે. જીવ, પુદ્ગલ, કાળ, આકાશાદિ છએ દ્રવ્યો પરસ્પર અપ્રવેશી છે. એક ક્ષેત્રાવગાહ રહેવા છતાં એક દ્રવ્યને અન્ય દ્રવ્યમાં પ્રવેશ નથી, એ એક મોટો ચમત્કાર છે. પૂજ્યપાદ શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજ જ્ઞાનસાર ગ્રંથના ચૌદમા ‘વિદ્યાષ્ટક’માં ફરમાવે છે કે-

“મિથોયુક્તપદાર્થાના-મસંક્રમચમત્ક્રિયા ।

ચિન્માત્રપરિણામેન, વિદુષૈવાડનુભૂયતે ॥ ૧ ॥”

અર્થ-પરસ્પર મળેલા જીવપુદ્ગલાદિ દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ પદાર્થોના અસંક્રમ એટલે એકબીજા સ્વરૂપે ન થવારૂપ અસંકરણ અર્થાત્ ભિન્નતાનો ચમત્કાર, જ્ઞાન માત્ર પરિણામવંત વિદ્વાન પુરુષથી જ અનુભવાય છે. ૧.

હવે જો એક દ્રવ્યનો અન્ય દ્રવ્યમાં પ્રવેશ જ નથી, તો તે અન્યને શું ગુણ-દોષ કે લાભ-હાનિ કરે ? ન જ કરે. આત્મતત્ત્વને પણ આ જ નિયમ લાગુ પડે છે. આત્માને પરથી લેશ માત્ર લાભ-હાનિ થઈ શકતી નથી. છતાં આ જીવ અનાદિ મિથ્યામોહને વશ થઈ, પરથી પોતાને લાભ-હાનિ માની, રાગ-દ્વેષની આકુળતાથી એક ક્ષણવાર પણ વિરામ પામતો નથી. અજ્ઞાનવશ આત્મા પોતે જ પોતાના સ્વભાવને નહિ ઓળખવાથી, પરદ્રવ્યો પ્રત્યે રાગ-દ્વેષમાં જોડાય છે અને પરપક્ષાર્થો સાથે એકત્વનો અર્થાત્ એકપણાનો અધ્યાસ કરે છે. એ એકત્વનો-એકપણાનો અધ્યાસ છોડાવવા માટે તથા આત્માને પોતાના જ સ્વભાવમાં નિમગ્ન બનાવવા માટે શાસ્ત્રકારમહુર્ષિઓએ નિશ્ચયનયનું અવલંબન લેવા ફરમાવ્યું છે.

સીમંધરસ્વામીને વિનંતિરૂપ ૩૫૦ ગાથાના સ્તવનની ૧૬મી ઢાળમાં પૂજ્ય ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ ફરમાવે છે કે—

“ શુદ્ધતા ધ્યાન એમ નિશ્ચયે આપનું,
તુઝ સમાપત્તિ ઔષધ સકલ પાપનું;
દ્રવ્ય અનુયાગ સંમતિ પ્રમુખથી લહી,
લક્ષિત વૈરાગ્ય ને જ્ઞાન ધરિયે સહી. ૧. ”

અર્થ—શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન એ નિશ્ચયથી પોતાના સ્વરૂપનું જ ધ્યાન છે. શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું એ ધ્યાન સર્વ પાપના નાશનું ઔષધ છે—સર્વ દોષોને નાશ કરવાનું

રસાયણ છે. પરદ્રવ્યની વિચારણાસ્વરૂપ સમ્પ્રતિતકે આદિ દ્રવ્યાનુયોગના મહા ગ્રન્થોથકી તે વાત જાણીને, અનુક્રમે ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનદશાને અમે ધારણ કરીએ છીએ. અહીં અતુર્થ ગુણસ્થાનકે ભક્તિ અવસ્થા મુખ્ય છે, પાંચમા-છટ્ઠા, ગુણસ્થાનકે વૈરાગ્યદશા મુખ્ય છે તથા અત્રિમત્ત સંયતથી ક્ષીણમોહાદિ ગુણસ્થાનપર્યંત જ્ઞાનદશા મુખ્ય છે. ગૌણપણે જ્ઞાનદશા અતુર્થાદિ ગુણસ્થાનકે પણ હોય છે, કે જેથી મુખ્યપણે જ્યાં ભક્તિ આદિની આરાધના હોય, ત્યાં પણ શક્તિ અનુસાર જ્ઞાન-વૈરાગ્યદશાનું અવલંબન પણ હોય જ છે. ૧.

શુદ્ધનયના ધ્યાનનો મહિમા બતાવતાં વળી આગળ કહે છે કે-

“જેહુ અહંકાર મમકારનું બંધન,
શુદ્ધ નય તે ફહે ફહન જિમ ઇંધન;
શુદ્ધ નય દીપિકા મુક્તિ મારગ ભણી,
શુદ્ધ નય આથિ છે સાધુને આપણી. ૨.”

અર્થ-અગ્નિ જેમ લાકડાને બાળી નાંખે, તેમ શુદ્ધનયનું ધ્યાન એટલે આત્મતત્ત્વ ચિન્તવનરૂપ ધ્યાન, અહંકાર અને મમકારના મૂળ બંધન-મૂળ કારણરૂપ રાગ-દ્વેષને બાળીને ભસ્મ કરે છે. શુદ્ધનય-નિશ્ચયનય તે મોક્ષ-માર્ગનો દીવો છે, કારણ કે-મોક્ષમાર્ગે જતાં તે અજવાળું કરે છે તથા તે શુદ્ધનય સાધુને પોતાની આથિ એટલે સંપત્તિ છે-મૂળ પૂંજ છે. ૨.

કહ્યું છે કે-

“ દીપિકા સ્વલ્પનિર્વાણા, નિર્વાણપથદર્શિની ।

શુદ્ધાત્મચેતના યા ચ, સાધૂનામક્ષયો નિધિઃ ॥૧॥ ”

અર્થ—જે શુદ્ધ આત્મચેતનાનું ધ્યાન છે, તે ખરેખર, નિર્વાણપથને બતાવનારી, કદી પણ નાશ ન પામે તેવી દીપિકા છે તથા સાધુઓનો કદી પણ ક્ષય ન પામે તેવો નિધિ છે. ૧. વળી એ જ શુદ્ધનયના ધ્યાનનો પ્રભાવ વર્ણવે છે.

“ સકલ ગણિપિટકતું સાર જેણે લહ્યું,
તેહને પણ પરમ સાર એહ જ કહ્યું;
ઓઘનિર્ચુક્તિમાં એહ વિણ નવિ મિટે,
દુઃખ સવિ વચન એ પ્રથમ અંગ ઘટે. ૩. ”

અર્થ—આચાર્યના સમગ્ર ગુણરૂપ રત્નોની પેટી જે દ્વાદશાંગગણિપિટક, તેનો સાર એટલે પ્રાધાન્યપણું જેણે બાણ્યું છે, એવા સમસ્ત દ્વાદશાંગીના બાણકરને પણ પરમ સાર એટલે પ્રધાન રહસ્ય તે એ જ શુદ્ધનય પરિણમનરૂપ કહ્યું છે, તો બીજાની શી વાત ? ૩.

શ્રીમતી ઓઘનિર્ચુક્તિમાં કહ્યું છે કે—

“ પરમરહસ્તમિસીળં, સમત્તગણિપિટગણરિયસારાણં ।

પરિણામિય પમાણં, નિચ્છયમવલંવમાણાણં ॥૧॥ ”

અર્થ—સમસ્ત ગણિપિટકના સારને બાણનારા તથા પરમાર્થનું અવલંબન લેનારા ઋષિઓનું પરમ રહસ્ય એ છે કે—મોક્ષમાર્ગમાં ‘ પરિણામ ’ એ જ પ્રમાણ છે. ૧.

તેથી એ નિશ્ચયના અવલંબન વિના દુઃખ ન જ ટળે. પ્રથમ અંગ શ્રી આચારાંગસૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—

“ જે એગં જાણઈ સે સર્વં જાણઈ ।

જે સર્વં જાણઈ સે એગં જાણઈ ॥ ”

અર્થ—જે એકને જાણે છે, તે સર્વને જાણે છે. જે સર્વને જાણે છે, તે એકને જાણે છે. (અહીં આત્મજ્ઞપણું મુખ્ય છે, સર્વજ્ઞપણું ઉપચરિત છે. એમ નયવિભાગ જાણવો. તેથી એક આત્મજ્ઞાન જ ઉપાદેય છે.)

વળી જ્ઞાનસાર ગ્રંથના ખીજા ‘ મગ્નાદ્રક ’માં કહ્યું છે કે—

“ સ્વભાવસુખમગ્નસ્ય, જગત્ત્વાવલોકિનઃ ।

કર્તૃત્વં નાડન્યભાવાનાં, સાક્ષિત્વમવશિષ્યતે ॥૧॥ ”

અર્થ—સ્વભાવના સુખમાં મગ્ન થએલ અને સ્વાદ્વાદ ન્યાયથી પરીક્ષણ કરીને જગતના તત્ત્વનું એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપનું અવલોકન કરનાર આત્માને, અન્ય ભાવોનું એટલે પોતાના આત્માથી ભિન્ન ખીજા પદાર્થોનું કર્તાપણું નથી, કેવળ સાક્ષીપણું બાકી રહે છે. ૧.

તાત્પર્ય કે—સ્વભાવસુખમાં મગ્ન આત્મા જગતના તમામ પદાર્થોને જૂએ છે અને જાણે છે, પણ તે આત્મા એક પણ પરપદાર્થની અવસ્થાનો પોતે કર્તા થતો નથી. ફક્ત અન્ય પદાર્થો જેમ પરિણમે, તેમ તે પદાર્થ અને તેના ગુણુપર્યાયનો સાક્ષી એટલે કે જ્ઞાતા રહે છે.

આ જ વાતને વધુ સ્પષ્ટ કરવા માટે સ્વોપદ્રસ્ટબકમાં પૂન્ય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ દ્વરમાવે છે કે—

‘ માટી વગેરે ભાવો ઘટાદિરૂપે પરિણમે છે. તેમાં જો કુંભાર વગેરે સાક્ષી માત્ર છે, તો તે કેમ અભિમાન રાખે કે અમે ઘટાદિ પદાર્થના કર્તા છીએ ? ’

તત્ત્વ એ છે કે—માટી સ્વયં પોતાની યોગ્યતાથી જ ઘટરૂપે પરિણમે છે, તે જ સમયે દંડ, ચક્ર વગેરે પોતાની યોગ્યતાથી પોતપોતાના વ્યાપારરૂપે પરિણમે છે : તથા કુંભારના શરીરના પરમાણુઓ પણ પોતપોતાની યોગ્યતાથી તે તે અવસ્થાને ધારણ કરે છે : છતાં કુંભાર જો અજ્ઞાન હોય, તો એ બધી વસ્તુસ્થિતિ જોઈને એમ માને છે કે— ‘ હું ઘડો બનાવું છું. ’ ખરી વાત એ હતી કે—કુંભારના આત્માએ તો ફક્ત ઇચ્છા કરી હતી કે—‘ હું ઘડો બનાવું, ’ પણ શરીરનો વ્યાપાર એ કાંઈ કુંભારની ઇચ્છાને આધીન નહોતો. મૂર્ત શરીર અને અમૂર્ત આત્મા, એ બંને વચ્ચે પરમાર્થથી સંબંધ હોઈ શકે નહિ. એવું બને કે—આત્મા ઇચ્છા કરે અને તે જ વખતે શરીરનો વ્યાપાર તે સ્વરૂપે પોતાની યોગ્યતાથી પરિણમે : અને આવું અનેક વાર દેખવાથી અજ્ઞાન આત્માએને પ્રાન્તિ થઈ જાય છે કે—‘ શરીરની ક્રિયા અમે કરીએ છીએ. ’ પરંતુ એક દ્રવ્યનો અન્ય દ્રવ્યમાં પ્રવેશ જ નથી, તો પછી (આત્મા અને શરીર—એ બે જુદાં દ્રવ્યો હોવાથી) આત્મા શરીરને કેવી રીતે પરિણમાવી શકે ? આત્મા તો શરીરની ક્રિયાનો ફક્ત સાક્ષી (જ્ઞાતા) બની શકે. આ નિશ્ચયનયનો મત છે, પરમાર્થને સૂચવનારો છે. તેને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી સમજવો જોઈએ.

એ જ વાતને બીજા દૃષ્ટાન્તથી તેઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે—

“ તેવી રીતે ભાષાવર્ગણા દ્રવ્ય વર્ણુપણે, વર્ણુપદ વાક્યપણે, વાક્ય મહાવાક્યપણે અને મહાવાક્ય અન્ય-પણે પરિણમે છે. તેમાં અન્યકર સાક્ષી માત્ર છે, તો તે કેમ અભિમાન રાખે કે—‘ હું અન્યકર્તા છું. ’ સર્વ દ્રવ્યો સ્વસ્વ પરિણામના કર્તા છે, પરપરિણામનો કોઈ કર્તા નથી. એ ભાવનાએ અન્ય ભાવોનું કર્તાપણું નથી પણ સાક્ષીપણું છે.”

અધ્યાત્મસારના ‘ આત્મનિશ્ચયાધિકાર ’માં પણ કહ્યું છે કે—

“ પરાશ્રિતાનાં માવાનાં, કર્તૃત્વાદ્યભિમાનતઃ ।

કર્મણા બદ્યતેઽજ્ઞાની, જ્ઞાનવાંસ્તુ ન લિપ્યતે ॥૧૥”

અર્થ—પરપુદ્ગલાશ્રિત પયથિના કર્તાપણાદિકના અભિમાનથી અજ્ઞાની કર્મથી બંધાય છે, પણ જ્ઞાની બંધાતો નથી. ૧.

તાત્પર્ય એ છે કે—વાસ્તવિક રીતે આત્મા પરભાવનો કર્તા નથી, પણ કર્તાપણાના અભિમાનથી અજ્ઞાની આત્મા કર્મવડે બંધાય છે. જ્ઞાનીને કર્તાપણાનું અભિમાન નહિ હોવાથી તે બંધાતો નથી.

ઋણસૂત્રનયના મતે આત્મા શુભાશુભ કર્મનો કર્તા નથી, પણ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ વસ્તુ નિમિત્તે થતા રાગ-દ્વેષરૂપ આશયનો કર્તા છે.

નૈગમ અને વ્યવહારનય કર્મ વગેરેનું કર્તાપણું કહે છે, કારણ કે-કર્તાનો વ્યાપાર ફળના અંત સુધી હોય છે. આત્મા ભાવકર્મનો કર્તા છે અને તેનું ફળ દ્રવ્યકર્મનો બંધ છે, તેમજ ફળ પર્યન્ત કર્તાનો વ્યાપાર હોવાથી આત્માને દ્રવ્યકર્મનો કર્તા માની વ્યવહારથી કહેવાય છે.

એજ વાતને પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજે સીમં-ધરસ્વામિની વિનંતિરૂપ ૧૨૫ ગાથાના સ્તવનમાં નીચે મુજબ સ્પષ્ટ કરી છે :-

(હાસ ત્રીજી-ગાથા ૧૩-૧૪-૧૫)

‘હું કર્તા પરભાવનો, એમ જેમ જેમ જાણું;
તેમ તેમ અજ્ઞાની પડે, નિજ કર્મને ઘાણું.’
આતમ તત્ત્વ વિચારીએ. ૧.

અર્થ-હું પરપુદ્ગલદ્રવ્યની અવસ્થાનો કર્તા છું, એમ જે કર્તાપણાનું અભિમાન રાખે છે, તે અજ્ઞાની છે અને કર્મથી બંધાય છે. ૧.

તે અજ્ઞાન નયવિભાગવડે જ ટળે, તેથી તેને જ દેખાડે છે.

‘પુદ્ગલ કર્માદિક તણો, કરતા વ્યવહારે;
કરતા ચેતન કર્મનો, નિશ્ચય સુવિચારે.’

આતમ ૨.

અર્થ-વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ જ્ઞાનાવરણીયાદિક પુદ્ગલકર્માદિક ભાવનો કર્તા ચેતન છે. (‘ત્યાં અનુપચરિત -અસદ્ભૂત’ વ્યવહારે કર્મનો કર્તા અને ‘ઉપચરિત અસદ્ભૂત’ -વ્યવહારે ગૃહાદિકનો કર્તા, એ વિશેષ. ‘સ્વભતિ ઉપચરિત

અસદ્ભૂત ' વ્યવહારે પુત્રાદિકનો કર્તા, ' વિજ્ઞાતિ ઉપચરિત અસદ્ભૂત ' વ્યવહારે ધનાદિકનો કર્તા તથા ' સ્વજ્ઞાતિ-વિજ્ઞાતિ ઉપચરિત-અસદ્ભૂત ' વ્યવહારે નગર પ્રાકારાદિકનો કર્તા, ઇત્યાદિક લેઈ જાણવો.) નિશ્ચયનયને સુવિચારે ચેતન, કર્મ જે રાગ-દ્વેષ, તેનો કર્તા છે. અશુદ્ધ નિશ્ચયનય અશુદ્ધ સ્વભાવનો કર્તા માને છે. તે નયે દ્રવ્ય, કર્મ અનુષંગે આવે છે. જેમ તેલ અસ્યંગે એટલે તેલ ચોપડવાથી કર્તા પુરુષને રજ તેને અનુષંગે એટલે તેલના સંબંધથી આવે છે. ૨.

તાત્પર્ય એ છે કે-આત્મા રાગ-દ્વેષાદિ ભાવકર્મનો કર્તા છે. તે જ વખતે કાર્મણવર્ગણના પુદ્ગલપરમાણુઓ સ્વયમેવ પોતાના સ્વભાવથી જ કર્મરૂપે પરિણમે છે. અહીં આત્મા અને કર્મનું સ્વતંત્ર પરિણમન પોતપોતાના સ્વભાવથી જ થાય છે, તો પણ બંનેનું એકીસાથે પરિણમન થતું હોવાથી, વ્યવહારથી એમ કહેવાય છે કે-આત્માએ કર્મને બાંધ્યા, પણ વસ્તુસ્થિતિ તેમ નથી, કારણ કે-અમૂર્ત આત્મા મૂર્તકર્મને કેવી રીતે બાંધે ?

‘ કર્તા શુદ્ધ સ્વભાવનો, નય શુદ્ધ કહીયે;
કર્તા પર પરિણામનો, બેઉ કિરિયા ગ્રહીએ. ’

આતમ૦ ૩.

અર્થ-શુદ્ધ નિશ્ચયનયે શુદ્ધ સ્વભાવનો જ આત્મા કર્તા છે. આત્માને પરપરિણામનો કર્તા માનતાં બે ક્રિયા આવી જાય. એક આત્માને એક જીવક્રિયા અને બીજી અજીવક્રિયા, એ બે ક્રિયા માનતાં, અપસિદ્ધાન્ત થાય--

સિદ્ધાન્તવિરોધ આવે. તે માટે આત્માને શુદ્ધ સ્વભાવનો જ કર્તા માનીએ. ૩.

શુદ્ધ નિશ્ચયનય પરમાર્થને બતાવનારો છે. તે નયે આત્મા શુદ્ધ સ્વભાવનો જ કર્તા છે. જો પુદ્ગલપરિણામનો કર્તા આત્માને માનીએ, તો એક જ દ્રવ્યમાં સ્વપરિણમન અને અન્યતું પરિણમન, એ બે ક્રિયા માનવાની આપત્તિ આવે, કે જે વસ્તુ અનંતજ્ઞાનીઓને અસંભવ છે.

આપણો પ્રસ્તુત વિષય એ છે કે—અરિહંતના આત્માને ઓળખવાથી આપણા આત્માની જ ઓળખાણ થાય છે અને આત્માની ઓળખાણથી જ સમ્યક્દર્શનાદિ ગુણસ્થાનોની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રસ્તુત ઢાળની પહેલી ગાથામાં કહ્યું છે કે—

‘જિહ્વાં લગે આત્મ દ્રવ્યતું, લક્ષણ નવિ જાણ્યું;
તિહ્વાં લગે ગુણઢાણું ભણું, કેમ આવે તાણું.’

આત્મ ૧.

અર્થ—આત્મદ્રવ્યતું લક્ષણ અથવા સ્વરૂપ જ્યાં સુધી જાણ્યું નથી, ત્યાં સુધી વધતા એવા ગુણસ્થાનકોની પરિણતિ તાણી—ખેંચીને કેવી રીતે આવે ? ૧.

માટે આત્મતત્ત્વને જાણવું જોઈએ, વિચારવું જોઈએ અને વિચારીને ઓળખવું જોઈએ. મોહનો ત્યાગ કરી આત્મા જ્યારે આત્માને આત્માવડે આત્મામાં જાણે છે, ત્યારે તે આત્મા જ સ્વયં દર્શન, જ્ઞાન અને અચિત્તસ્વરૂપ બને છે. જ્યાં સુધી આત્મા અજ્ઞાનથી પુદ્ગલમાં આત્મપણાનો

બ્રમ ધારણ કરે છે, ત્યાં સુધી તેને સંસારબ્રમણતું દુઃખ ટળતું નથી. કહ્યું છે કે—

“ મિચ્છત્તેણં ઉદિણ્ણેણં અદ્ધ-કમ્મ-પયઢીઓ બંધંતિ । ”

અર્થાત્—જ્યાં સુધી જીવને ‘ પુદ્ગલમાં આત્મપણાની બ્રાન્તિરૂપ ’ મિથ્યાત્વપરિણામ ઉદયમાં છે, ત્યાં સુધી તેને આઠ પ્રકારના કર્મની પ્રકૃતિઓ બંધાયેલી જ રહે છે. આત્મ-જ્ઞાનરહિત કેવળ તપ—જપ કરવાથી ભવબ્રમણતું દુઃખ ટળતું નથી. જેમ શીતવિકારની વેદના અગ્નિના તાપે ટળે, તેમ ભવબ્રમણ અને તેનાં કારણરૂપે આઠ કર્મની પ્રકૃતિઓનો અંધ આત્મજ્ઞાનથી જ ટળે છે. દેહાદિમાં આત્મપણાની બુદ્ધિ, એ અજ્ઞાન છે—મોહ છે—મિથ્યાત્વ છે. આત્મામાં આત્મપણાની બુદ્ધિ એ જ જ્ઞાન છે, વિવેક છે અને યથાર્થ શ્રદ્ધાશુભરૂપ સમ્યગ્દર્શન છે.

અરિહંતની ઓળખાણથી આત્મદ્રવ્યની ઓળખાણ થાય છે અને આત્મદ્રવ્યની ઓળખાણથી મોહનો નાશ થાય છે : તેથી મોહનો જેને નાશ કરવો છે, તેને દ્રવ્યશુભરૂપર્યાયથી અરિહંતની ઓળખાણ કરવી, એ જ એક ઉપાય છે. જો કે શાસ્ત્રોમાં અરિહંતની ઓળખાણ આપતાં ચોત્રીશ અતિશયો, આઠ પ્રાતિહાર્યો, સમવસરણની ઋદ્ધિ, દેવેન્દ્રોનું આગમન, વાણીના પાંત્રીશ ગુણો ઇત્યાદિ વર્ણન કર્યું છે, પરંતુ તે બધું પુદ્ગલાશ્રિત છે. જે જીવોને આત્મદ્રવ્યની સમજણ નથી પણ પુદ્ગલનો જ મહિમા વસેલો છે, તે જીવોની દષ્ટિ પણ અરિહંત તરફ ખેંચાય, એ માટે વ્યવહારથી અરિહંતનો

(પુદ્ગલાશ્રિત) મહિમા વર્ણવ્યો છે. પરંતુ નિશ્ચયથી એમાં અરિહંતનો મહિમા આવતો નથી. નિશ્ચયથી અરિહંતનો મહિમા સમજવા માટે તો અરિહંતોની વીતરાગતા, તેઓનો કેવળજ્ઞાનસ્વભાવ, તેઓનું અનંત વીર્ય, અનંત સુખ ઇત્યાદિ ગુણોને સમજવાની જરૂર છે. તે ગુણોના ચિન્તનથી જ આત્માના પૂર્ણ સ્વભાવની દૃષ્ટિ જાગૃત થાય છે અને સ્વભાવની દૃષ્ટિ કે ઓળખાણ થતાંની સાથે જ રાગ-દ્વેષ ટળવા લાગે છે તથા ક્રમે ક્રમે વિશુદ્ધિ થતાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય છે.

જેવી રીતે અરિહંતના ધ્યાનથી આત્મા અરિહંત-સ્વરૂપ થાય છે, તેવી રીતે સિદ્ધભગવંતોના ધ્યાનથી આત્મા સિદ્ધસ્વરૂપ થાય છે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુપદના ધ્યાનથી તે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. આથી સિદ્ધ થયું કે—નમસ્કારના ધ્યાનથી જેમ એક ખાણુ ઉત્તમોત્તમ આત્માઓનું બહુમાન થાય છે, તેમ બીજી ખાણુ સ્વ આત્માની જ વિશુદ્ધ અવસ્થાઓનો આદર થાય છે અને એ જ મોક્ષનો પરમાર્થમાર્ગ હોવાથી નમસ્કાર, એ શ્રી જૈનશાસનનો સાર મનાય છે.

નિશ્ચય રત્નત્રય.

સ્વ આત્માની વિશુદ્ધ અવસ્થાઓનો આદર, ઓળખાણ અને આચરણ એ જ નિશ્ચય રત્નત્રય છે. અરિહંતાદિ પરમેષ્ઠિઓના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન, એ નિશ્ચયથી આત્માનું જ ધ્યાન હોવાથી ‘નમસ્કારમહામંત્ર’નું અવલંબન જીવને નિશ્ચય રત્નત્રયના પથે ચઢાવનારું છે. શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યનું

ધ્યાન, એ જેમ મોહનો નાશ કરે છે, તેમ નિશ્ચય નમ-
સ્કારમહામંત્રનું ધ્યાન પણ મોહનો નાશ કરનારું જ થાય છે.

શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું, તેને માટે
પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રી જ્ઞાનસાર ગ્રંથના
'મોહાટક'માં ફરમાવે છે કે—

“ શુદ્ધાત્મદ્રવ્યમેવાડહં, શુદ્ધજ્ઞાનં ગુણો મમ ।

નાડન્યોડહં ન મમાડન્યે, ચેત્યદો મોહાત્મલ્લભણમ્ ॥ ”

અર્થ—શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય એ જ હું છું, વિભાવે કરીને
અશુદ્ધ હું નથી તથા હું બીજા ધર્માસ્તિકાયાદિ પાંચ દ્રવ્યો-
સ્વરૂપ પણ નથી. શુદ્ધ જ્ઞાન—કેવળજ્ઞાન, એ જ મારો શુભ
છે, તેથી હું બુદ્ધો નથી તથા પુદ્ગલના રૂપ-રસાદિ શુભો
મારા નથી. એ રીતિનું ધ્યાન મોહને હણવાનું આકરૂં
શસ્ત્ર છે.

એ જ વસ્તુને બીજી રીતે વર્ણવતાં 'જ્ઞાનાટક'માં
ફરમાયું છે કે—

“ સ્વદ્રવ્યગુણપર્યાયચર્યા વર્યા પરાડન્યથા ।

इति दत्तात्मसंतुष्टिर्मुष्टिज्ञानस्थितिर्मुनेः ॥ ૧ ॥ ”

અર્થ—પોતાના શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યમાં, પોતાના જ્ઞાન,
દર્શન અને ચારિત્રાદિ શુભોમાં તથા પોતાના શુદ્ધ અર્થ
અને વ્યંજનાદિ પર્યાયમાં ચર્યા અથવા પરિણતિ એ જ
શ્રેષ્ઠ છે. પરદ્રવ્ય, તેના શુભ અને પર્યાયમાં પરિણમનસ્વરૂપ
ચર્યા શ્રેષ્ઠ નથી. એ પ્રમાણે સંક્ષેપથી રહસ્યજ્ઞાનની સ્થિતિ

એટલે મર્યાદા મુનિને હોય છે. મુનિને દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર આત્મા જ છે. આત્માના કેવલજ્ઞાનાદિ ત્રિકાળસ્પર્શી^૧ પર્યાયને શુદ્ધ વ્યંજન, પર્યાય અને તત્કાળસ્પર્શી^૧ કેવલ જ્ઞાનોપયોગ વગેરે પર્યાયને શુદ્ધ અર્થપર્યાય કહે છે. ૧.

એ રીતે દ્રવ્યશુભ્રપર્યાયથી શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન, એ જ અરિહંતાદિ પરમેષ્ઠિઓનું ધ્યાન છે અને અરિહંતાદિ પરમેષ્ઠિઓનું ધ્યાન એ જ શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન છે. નિશ્ચયથી એ બે વચ્ચે કોઈ અંતર નથી, એમ સમજીને એ કોઈ નવકારના ધ્યાનમાં લીન થાય છે, તે પોતાના શુદ્ધાત્માને પામી મોક્ષસ્વરૂપ બને છે.

卐

“તત્પણર્હર્ણ તમ્હા, અણુસરિયવ્વો સુદ્દેગ ચિત્તેણ ।

एसो व नमुक्कारो, कयन्नुयं मन्नमाणेण ॥ ૧ ॥”

તેટલા માટે આ નમસ્કારને, સૂત્રથી પ્રણયન કરનારા ગણધરભગવંતો અને અર્થથી પ્રકાશન કરનારા તીર્થંકર-ભગવંતો પ્રત્યે આત્માની કૃતજ્ઞતા અથવા કૃતાર્થતા માનવાવડે, શુભ ચિત્તથી સ્મરવો જોઈ એ-ધ્યાવવો. જોઈ એ. ૧.

(શ્રાદ્ધદિનકૃત્ય)

આચાર્ય શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિવિરચિત
 શ્રી નમસ્કાર માહાત્મ્ય. (ભાવાનુવાદ)
 *
 પ્રકાશ પહેલો.

જગતમાં કલ્પતરુસમાન શ્રી ઋષભસ્વામીને નમસ્કાર હો. તપ અને જ્ઞાનરૂપી ધનના સ્વામી તથા ઈન્દ્રોથી પણ પૂજિત શ્રી શાન્તિનાથસ્વામીને નમસ્કાર હો. શ્રી સુનિસુવ્રતસ્વામીને, શ્રી અનંતનાથને શ્રીઅરિષ્ટનેમિ-
 ને, શ્રી પાર્શ્વનાથસ્વામીને, શ્રી વીરભગવાનને તથા સર્વ અરિહંતોને નમસ્કાર થાઓ.

અચ્છુષ્ઠા અંગિકા, બ્રાહ્મી, પદ્માવતી તથા અંગિરાદિ માતાતુલ્ય દેવીઓ મને પુરુષાર્થની શક્તિ આપો.

પુણ્યને ઉત્પન્ન કરનાર, પાલન તથા શોધન કરનાર તથા જીવને વિશ્રાન્તિ આપનાર પંચપરમેષ્ઠિનો નમસ્કાર સદા જયવંત વર્તો. આ કહેવો સંસાર પણ માન્ય છે, કારણ કે— આ સંસારમાં જન્મ પામીને મને શ્રી જિનાજ્ઞાનો આશ્રય મળ્યો છે.

શ્રી જિનશાસનરૂપી મનુષ્યક્ષેત્રમાં પાંચ મેરુસમાન શ્રી અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સર્વ

સાધુઓને નમસ્કાર હો. જે ભવ્ય છવો આ પાંચ પદોનું ભાવથી સ્મરણ કરે છે, તેઓને ભવમાં જમણ કયાંથી હોય ? તીર્થ'કરની વાણીના અતિશય સમાન પાંચ પદના પાંત્રીશ અક્ષરો તમારું કંઠ્યાણ કરો. શ્રી સિદ્ધમેનદિવાકરની વાણી પંચપરમેષ્ઠિના ષ્લોકો—સ્તુતિકાર પાતાના આત્માની ગુદિ કરે છે. જેઓ અરિહંતનું શરણું સ્વીકારે છે. તેઓને રાજાઓ વશ થાય છે, દેવતાઓ નમસ્કાર કરે છે તથા નાગ-કુમારોદિ ભવનપતિદેવોનો ભય હોતો નથી. જે અરિહંતની પૂજા કરે છે, તેના ઉપર મોહનું ગલણ નથી. તે નિરંતર આનંદ પામે છે અને અદ્ય સમયમાં મોહને પામશે. જે અરિહંતોને કેવળીઓ પ્રદક્ષિણા આપી આપીને પૂજે છે, તેઓનું માહાત્મ્ય કોણ બાણી શકે ? રાગ-દ્વેષાદિ શત્રુઓ, કે જેઓએ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશાદિ દેવોની પણ ખૂબ વિહંગના કરી છે, તે શત્રુઓને એક જિનેશ્વર જ હણ્યા છે. છવ અને કર્મ, ક્ષીર અને નીરની માફક મળેલાં છે. તેમનું હંસની માફક વિવેચન (બુદ્ધા-પણું) કરનાર ભગવાન જિનેશ્વર જ છે. છવ તથા કર્મનો સંયોગ મહાત્મા પુરુષોને પણ મુશ્કેલીથી દેખાય છે, તે કર્મપાશથી બચાવનારા શ્રી જિનેશ્વરનું અમે પ્રણિધાન કરીએ છીએ. પ્રથમ પદના સાત અક્ષરો 'નમો અરિહંતાણં।' જિનમૂર્તિ, જિનાગમાદિ સાત ક્ષેત્રની માફક સફળ છે અને ભરત, ઐરવતાદિ સાત ક્ષેત્રની માફક શાન્ત છે. તે સાત અક્ષરો મારા સાત ભયને દૂર કરો.

પ્રકાશ બીજો.

જ્યાં સિદ્ધભગવંતો પ્રતિષ્ઠા પામ્યા છે, ત્યાં જન્મ નથી, મરણ નથી, લય નથી, પરાભાવ નથી અને લેશ માત્ર પણ કલેશ નથી. કેળના સ્તભ જેવો આ અસાર સંસાર ક્યાં અને આગમ તથા યુક્તિદ્વારા નિશ્ચિત થયો છે વૈભવ જેમાં એવી સિદ્ધશિલા ક્યાં ? ઉજ્જવળ ધર્મવાળા, શુક્લ ધ્યાનવાળા, શુક્લ લેશ્યાવાળા અને નિર્મળ કીર્તિવાળા શ્રી સિદ્ધભગવંતો અમને સિદ્ધિ આપો. જ્ઞાન અને ક્રિયાનો યોગ થવાથી સિદ્ધપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ પક્ષીને બે પાંખો ઈષ્ટસ્થાને પહોંચાડે છે, તેમ તપ અને શમરૂપી પાંખો પ્રાણીને ઈચ્છિત સ્થાને પહોંચાડે છે. નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંને સૂર્ય અને ચંદ્રની જેમ નિરંતર પ્રકાશ આપે છે. મનશુદ્ધિ એ અભ્યંતર તત્ત્વ છે અને સયમ એ બાહ્ય તત્ત્વ છે. બંનેના સંયોગથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે. જેમ એક પાંખથી પંખી ઊડે નહિ અને એક ચક્રથી રથ ચાલે નહિ, તેમ એકાન્ત માર્ગથી નિર્વાણ પમાય નહિ. જેમ દશની અદર નવ સુધીની સંખ્યાઓ સમાઈ જાય છે, તેમ અનેકાન્ત સમુદ્રમાં એકાન્તરૂપી નદીઓ સમાઈ જાય છે. જેમ દરિદ્રના ઘરમાં ચક્રવર્તિની સમૃદ્ધિ સમાય નહીં, તેમ તુલ્ય એકાન્તમાં અનેકાન્તની સંપદાઓ સમાય નહીં. સત્વાસત્ત્વ, નિત્યાનિત્ય, ધર્માધર્મ વગેરે બબ્બે ગુણો મળીને વસ્તુની સિદ્ધિ દર્શાવે છે, માટે બુદ્ધિના આઠ ગુણોનું અવલંબન લઈ અને એકાન્તનો આગ્રહ મૂકી દઈ, વસ્તુતત્ત્વને માટે પ્રયત્ન કરો.

ત્રણ રેખાવાળો અને માથે અનુસ્વારવાળો ‘જં’કાર એવું દેખાડે છે કે-જ્ઞાન, દર્શન અને આરિત્રરૂપ ત્રણ રતનવાળો આત્મા મોક્ષને પામે છે. ઔદારિકાદિ પાંચ શરીરનો નાશ કરનાર અને પંચમી સિદ્ધિગતિને આપનાર, આ પાંચ અક્ષરો ‘તમો સિદ્ધાણં ।’ તમારું જન્મ-જરા-મરણાદિકે સ્વભાવવાળા સંસારથી રક્ષણ કરે.

પ્રકાશ ત્રીજો.

જેઓએ આચાર્યોના ગ્રંથોનું શરણું સ્વીકાર્યું છે, તેઓને અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર નહતો નથી : કર્મમલનો લેપ તથા મન, વચન અને કાયાના કષ્ટો પણ હોતાં નથી. મોહના ત્રાસથી જકડાયેલા પ્રાણીઓને પણ આચાર્યો કેશીગણુધરની માફક દુઃખથી મૂકાવે છે તે ઘણું જ આશ્ચર્ય છે. આચાર્ય તેઓને કહેવાય છે, કે જેઓના આચારો મનોહર હોય તથા જેઓનું જ્ઞાન શિવસંગમ કરાવનારું હોય. તે યતીન્દ્રો મારે શરણુ હો, કે જેઓ યથાસ્થિત પદાર્થના ઉપદેશક છે, અહિંસાદિ યમોનું પાલન કરે છે તથા પોતાના આત્માનું પૂજન કરે છે. સંયમી મુનિઓના સ્વામી તે આચાર્યો શત્રુ, મિત્ર, સુખ, દુઃખ, ઈષ્ટ, અનિષ્ટ, મોક્ષ, ભવ આદિ તમામ પદાર્થો પ્રત્યે સમાન વૃત્તિવાળા હોય છે. ભ્રમર જેમ કમળ ઉપર જઈ પહોંચે છે, તેમ અમૂલ્ય સિદ્ધિઓ તથા ઉજ્જવળ લાગિધ્યો સ્વયમેવ આચાર્યો પાસે જઈ પહોંચે છે. આ ત્રીજા પદના સાત અક્ષરો

‘નમો આચરિયાણં ।’ સાત નંરકે પૃથ્વીરૂપ દુર્ગતિનો નાશ કરો.

પ્રકાશ ચોથો.

ઉપાધ્યાયનો આશ્રય કરનાર સુર મનુષ્ય તત્વથી ગ્રહિત થતો નથી. વાદમાં કોઈ તેઓને જીતી શકતું નથી. ઉપાધ્યાય મૂર્તિમાન ઉદ્ય છે, સમ્યગ્દષ્ટિ જીવોને માટે ઉત્સવ સમાન છે તથા ઉત્તમ પુરુષોને ઉત્સાહરૂપ છે. વચનથી અને વચથી વૃદ્ધ, હિંસાદિ પાપથી રહિત તથા આગમ-શાસ્ત્રના પારગામી શ્રી ઉપાધ્યાયને તમે પૂજો. યરેખર, ઉપાધ્યાય વિના સપ્તનયમાં ચતુરાઈ, પરશાસ્ત્રોમાં કુશળપણું તથા દ્વાદશાંગીસૂત્રની પ્રાપ્તિ કયાંથી હોય ? સાત રજજી-પ્રમાણુ ઉર્ધ્વલોકનો માર્ગ પ્રકાશ કરવામાં દીપકસમાન ચોથા પદના સાત અક્ષરો ‘નમો હવજ્જાચાણ ।’ મારા સાત વ્યસનનો નાશ કરો.

પ્રકાશ પાંચમો.

સાધુની સેવા કરનારા મનુષ્યોને વ્યાધિ પીડા કરતો નથી, દરિદ્રતા સતાવતી નથી, તેમજ સ્નેહીજનોનો વિયોગ તથા ઉદ્વેગ થતો નથી. સર્વસંગના ત્યાગી અને રાગાદિ આંતરિક શત્રુના વિજેતા મુનિઓ ખૂબ આનંદ પામે છે તથા મોક્ષલક્ષ્મી તેઓ ઉપર કટાક્ષ ફેંકે છે. લોકનો નાશ કરનારા, લોકોત્તર ચારિત્રવાળા તથા ત્રીજા લોકોત્તમ પદને

ધારણ કરનારા મુનિઓ અમારા પાપનો નાશ કરે. સાધુ-
લગવાન મૂલોત્તરશુભના ચમૂહોમાં પોતાની ઇચ્છાનુસાર
રમી રહ્યા છે. શ્રુતના પારગામી સંવિદ્ સાધુઓને વિષે
એકાકીપણું, એ દક્ષિણાવર્ત શંખમાં સિદ્ધનદીના જળસમાન
છે. સાધુ એકાકી હોવાથી (ગન્ધમાં રહેવા છતાં, કેવળ અંત-
રાત્રિમાં જ રમતા હોવાથી સાધુને અહીં એકાકી કહ્યા છે.
અથવા તો જિનકેન્દ્રી મુનિઓની અપેક્ષાએ સાધુઓનું
એકાકીપણું અહીં વર્ણવ્યું છે.) ક્રોધથી વિદૂવળ થતા નથી,
માન પણ ઠરતા નથી, દંભ પણ કરે નહીં તથા એકાકી
રહેનારને લોભ પણ લૂંટી શકે નહિ. એકત્વને પામેલા શ્રી
નમિરાજર્ષિ વગેરે પ્રત્યેકબુદ્ધ થઈને શિવસંપદાને પામ્યા.
તત્ત્વના જ્ઞાતા અને સંવિગ્ન ચિત્તવાળા સત્પુરુષોનું એકાકી-
પણું એ જ સમતાની નીક છે. ઇન્દ્રિયોને વશ રાખનાર
એ માણસોમાં પણ એકાકીપણું જ છે, જ્યારે ઇન્દ્રિયોને
વશ થયેલો જો એક હોય, તો પણ હજાર જેવો જ છે.
જો નેત્રોની જેમ જો મનુષ્યો સાથે હોય, તો જ તેઓ
ઠક્ષાન માટે સમર્થ થાય છે, જ્યારે એકલો તો વિડમ્બનાનું
સ્થાન થાય છે. એકલો પોતાનો સ્વાર્થ પણ સાધી શકતો
નથી તથા લોકમાં કે લોકોત્તરમાં કોઈ તેનો વિશ્વાસ
રાખતું નથી.

ભાવના અને ધ્યાનમાં જેનો અંતરાત્મા લયલીન છે,
તે લાખોની મધ્યમાં વસતો હોય તો પણ, તેનું એકાકીપણું
નાશ પામતું નથી. નિર્જીવમાં જેમ ચૈતન્ય ન હોય અને

કાયરોમાં જેમ સાહસ ન હોય, તેમ મુનિઓ ઘણા હોય તો પણ, તેઓમાં જરા પર કલહ હોતો નથી. જે મુગ્ધ બુદ્ધિવાળાને પાંચ-છ સાધુઓની સાથે વસવામાં પણ ગ્દાનિ થાય છે, તેને અનંત સિદ્ધોની સાથે રહેવાની અભિલાષા શી રીતે થાય ? રત્નત્રયીની સાધનામાં રાગાદિ દોષોનો ઝોટલો બધો ઉપદ્રવ છે કે એકાકીપણે ક્ષેમકુશળતા રહેતી નથી. એકાકીને સુકૃતનો ઉદ્ધાસ રહેતો નથી, કોઈ પ્રયોજનની સિદ્ધિ થતી નથી, તો મોક્ષની પ્રાપ્તિ તો હોય જ ક્યાંથી ? શ્લેષ્મવાળાને સાકર તથા જ્વરવાળાને સ્નિગ્ધસોજન જેમ ઉચિત ગણાતું નથી, તેમ યતિમાં એકાકીપણું ઉચિત ગણાતું નથી. એકલો માણસ ચોર જેવો લાગે છે, બે હોય તો ધૂત જેવા લાગે છે, ત્રણ હોય તો વિશ્વાસનું સ્થાન બને છે અને અનેકનો સમૂહ હોય તો રાજા જેવો શોભે છે. જિન પ્રત્યેકબુદ્ધાદિના દષ્ટાન્તથી એકાકી થવું નહિ, કેમ કે-અમંચક્ષુવાળાઓએ જ્ઞાનચક્ષુવાળાઓની સાથે સ્પર્ધા કરવી યોગ્ય નથી.

અથવા તો આતુર્ગતિક સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં પ્રાણીઓને પુણ્ય-પાપનો સાથ હોવાથી તેઓમાં એકાકીપણું ઘટતું જ નથી. આહારાદિ સંજ્ઞાઓ, દુષ્ટ લેશ્યાઓ અને વિકૃતિઓ જેમના અંતઃકરણને નિરંતર અપદ્મ બનાવે છે, તેમને એકાકીપણું કઈ રીતે ધટી શકે ? હાઠણ જેવી અવિચલિતો જેને સદાનો પ્રેમ છે, તેને એકાકીપણું કેમ હોય ? જેની પાંચેય ઇન્દ્રિયો અગ્નિની ભાક્ક દેહને નિરંતર

બાળે છે, તે એકાકી કેમ હોય ? દૂધ દૂધની સાથે, પાણી પાણીની સાથે, દીવો દીવાની સાથે અને અમૃત અમૃતની સાથે જેમ મળી જાય છે, તેમ મુનિ મુનિની સાથે ભળી જઈ એકપણાને પામે છે. કષાયો જેને ક્ષણવાર મૂકતા નથી, મન-વચન-ક્રિયાના દુષ્ટ વ્યાપારો જ્યાં ભ્રષ્ટ કરવાને તૈયાર રહે છે, ત્યાં એકાકીપણું સુખ શી રીતે આપે ? જેના પ્રમાદ, મિથ્યાત્વ તથા રાગાદિ દોષો ખરાબ પાડોશીની માફક છળને જ ભેંચા કરે છે, તેને એકાકીપણામાં સુખ ક્યાંથી હોય ? આ દોષોથી મુક્તપુરુષ સમૂહમાં વસે તો પણ, નગરમાં વસનારા પરદેશીની માફક એકાકી જ છે. આ દોષોથી સહિત યોગી દ્રોગટ એકાકીપણું અંગીકાર કરે છે, કારણ કે-એવી રીતે તો વંઠ, શઠ, ચોર, જાર, વગેરે પુરુષો પણ એકલા જ ભમતા હોય છે. પુણ્ય-પાપના ક્ષયથી પરમાત્મપણાને પામેલા આત્માઓમાં જ કેવળ એકાકીપણું છે.

અથવા તો જિનવચનમાં સર્વથા વિધિનિષેધ છે જ નહિ. તેથી મુનિસત્તમો દાહ-હાનિનો વિચાર કરીને જ પ્રવર્તે છે. સાધુઓ હોમ કરતા નથી, દાન દેતા નથી, તપ તપતા નથી, જપ જપતા નથી અને ક્રિયા કરતા નથી, છતાં આશ્ચર્યની વાત છે કે-તેઓ પરમપદની સાધના કરે છે. મનોહર ગીત, મનોહર રસ, મનોહર ગંધ, દિવ્ય તળાઈ-ઓના સ્પર્શ તથા દેવાંગનાઓનાં રૂપ વગેરેથી પણ જે મુનિઓ આકર્ષાતા નથી, તે મુનિઓ નિરંજન છે. પંચમ-પદના અક્ષરો ‘નમો હોય સઙ્ગસાહ્ચં ।’ મને ધર્મને વિષે નવો નવો ભાવ આપો.

પ્રકાશ છટેહો.

આ પંચપરમેષ્ઠિનો નમસ્કાર સર્વ પાપનો નાશ કરનાર છે તથા સર્વ મંગળોમાં પ્રથમ મંગળ છે. જે કોઈ પાંચ સમિતિમાં પ્રયત્નશીલ બની અને ત્રણ ગુપ્તિથી પવિત્ર થઈ, આ પંચનમસ્કારનું ત્રિકાળ સ્મરણ કરે છે, તેને શત્રુ મિત્રરૂપ બને છે : વિષ અમૃતરૂપ થાય છે : શરણરહિત એવું અરણ્ય પણ બાણે વસવાલાયક સુંદર મહેલ હોય તેવું બની જાય છે : દુષ્ટ ગ્રહો અનુકૂળ થઈ જાય છે : ચોરલોકો યશ ફેલાવનારા બને છે : પરાબ નિમિત્તો અને અપશુકનાદિ પણ શુભ ફળને આપનારા બને છે : મંત્ર, તંત્ર વગેરે તેનો પરાભવ કરી શકતા નથી : ડાકણો પણ એનો દ્રોહ કરી શકતી નથી : સાપ કમળના નાળ જેવા બની જાય છે : અગ્નિ ચણાઈના ઢગલા જેવા થઈ જાય છે : સિંહો શિયાળ જેવા થાય છે : હાથીઓ મૃગલા જેવા થઈ જાય છે : રાક્ષસો રક્ષા કરતા થઈ જાય છે : ભૂતો વિભૂતિ કરનારા બને છે : પ્રેત પ્રીતિ કરવા લાગે છે : ચેટક-મલ્લિન વ્યન્તર દેવતા તેના દાસ બને છે : સુદ્ધ તેને ધન આપનારું થાય છે : રોગો તેને લોભ આપનારા થાય છે : વિપત્તિ તેની સંપત્તિને માટે થાય છે તથા સર્વ પ્રકારનું દુઃખ તેને સુખને આપનારું થાય છે.

જેમ ગરુડનો સ્વર સાંભળવાથી ચંદનનું વૃક્ષ સર્પોના બંધનોથી મુક્ત થાય છે, તેમ પંચનમસ્કારનો ગંભીર ધ્વનિ સાંભળવાથી મનુષ્યો પણ તમામ બંધનોથી મુક્ત થાય છે. નમસ્કારમાં એક ચિત્તવાળાઓ માટે જળ, સ્થળ, શમશાન,

પર્વત, દુર્ગા વગેરે ઉપદ્રવના સ્થાનો પણ ઉત્સવરૂપ બની જાય છે. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યને ધારણ કરનારો જે જીવ વિધિપૂર્વક પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારનું ધ્યાન કરે છે, તે જીવ તિર્થંચ અગર તો નરકગતિમાં જતો જ નથી. નમસ્કારના પ્રભાવથી ચક્રવર્તી આદિની સંપત્તિઓ સમુદ્રકિનારે રહેલા મુક્તાકાંડ જેવી સુલભ થઈ જાય છે. વિધિપૂર્વક ભણેલો આ મંત્ર વશીકરણ, ક્ષોભ, સ્તંભાદિમાં પણ સિદ્ધિ આપનારો થાય છે. વિધિપૂર્વક સ્મરણ કરવામાં આવતો આ નમસ્કારમંત્ર પરવિદ્યાનો ઉચ્છેદ કરે છે તથા ક્ષુદ્ર દેવતાઓના ઉપદ્રવનો ધ્વંસ કરે છે.

સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલ—એમ ત્રણેય લોકમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ જે કંઈ આશ્ચર્યકારી અતિશય કોઈને દેખાય, તે નમસ્કારની આરાધનાનો જ પ્રભાવ છે એમ જાણવું. તિર્થલોકમાં ચંદ્ર વગેરે, અધોલોકમાં ચમરેન્દ્ર વગેરે, સૌધમાદિમાં શકેન્દ્ર વગેરે તથા આગળના અહમિન્દ્ર વગેરેની જે કંઈ સંપત્તિઓ દેખાય છે, તે નમસ્કારરૂપી વૃક્ષના અંકુરા, પદ્મવો, કળીઓ અગર તો પુષ્પો છે એમ સમજવું. નમસ્કારરૂપી મહારથ ઉપર ચડીને જ અત્યાર સુધીમાં તમામ આત્માઓ પરમપદને પામ્યા છે અને પામશે. જો આ મંત્ર હૃદયે એવું શિવપદ પણ આપે છે, તો આનુષંગિક બીજા કોઈ આપે તેની તો ગણતરી પણ શું થાય ?

જેઓ મન, વચન અને કાયાની શુદ્ધિથી એક લાખ

નવકારનો જાપ કરે છે, તેઓ જૈન સંઘના પૂજ્ય બની
 તીર્થંકરનામકર્મ ખાંધે છે. હે મિત્ર ! જો તારું મન નમ-
 સ્કારમાં લીન થતું નથી, તો ચિરકાળના આવરેલા એવા
 પણુ તપ, શ્રુત અને ચારિત્રનું શું કામ છે ? જે અસંખ્ય
 દુઃખોનો ક્ષય કરે છે, જે આ લોક અને પરલોકમાં સુખ
 આપવામાં કામધેનુ સમાન છે અને દુષ્કર્મકાળમાં જે
 કલ્પવૃક્ષ સમાન છે, તે મંત્રાધિરાજનો જાપ શા માટે ન
 કરવો ? હીવાથી, સૂર્યથી કે બીજા કોઈ પણુ તેજથી જે
 અધકારનો નાશ નથી થતો, તેનો નાશ નમસ્કારથી થાય
 છે. કૃષ્ણ અને શાસ્ત્રની માફક ભાવનમસ્કારમાં તત્પર
 થા અને વીરાસાલવી તથા પાલકની માફક દ્રવ્યનમસ્કાર
 માત્રથી આત્માની ફાગટ વિઠાવના ન કર. જેમ નક્ષત્રોમાં
 ચંદ્રમા શોભાવમાન છે, તેમ તમામ પુણ્યરાશિમાં ભાવ-
 નમસ્કાર સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ભાવનમસ્કાર વિના જીવે અનંતી વાર
 દ્રવ્યલિંગો બ્રહ્મણ કયાં અને મૂકયાં પણ કંઈજ ફળ મળ્યું
 નહિ. જો વિધિપૂર્વક આઠ કોડ, આઠ લાખ, આઠ હજાર,
 આઠસોઆઠ વાર આ નમસ્કારને જાપવામાં આવે, તો
 તે ત્રણ ભવમાં મુક્તિને આપે છે. હે ધર્મજન !
 સરળભાવે ફરીથી તને પ્રાર્થના કરું છું કે—સંસારસુદ્રમાં
 જહાજસમાન આ મત્રને વિષે શિથિલ થઈશ નહીં. આ
 ભાવનમસ્કાર અવશ્યમેવ ઉત્કૃષ્ટ તેજ છે, સ્વર્ગપર્ગનો માર્ગ
 છે અને દુર્ગતિનો નાશ કરવામાં અગ્નિના કણુસમાન છે
 જો ભલ્લ પ્રાણીઓ અંતઃસમયની આરાધના વખતે આને
 ભણે, ગણે, સાંભળે અને એનું ધ્યાન ધરે, તો તે કલ્યાણની.

પરંપરાને પામે છે. જેમ આગ લાગે તે વખતે ગૃહસ્થ બધું જ મૂકીને સારભૂત મહારત્નને ગ્રહણ કરે છે તથા યુદ્ધમાં કટોકટીના સમયે મહાસુલટ પોતાના અમોઘ શસ્ત્રને ગ્રહણ કરે છે, તેમ અંત સમયે સર્વ શ્રુતસ્કંધનું ચિન્તવન કરવાનું સામર્થ્ય રહેતું નહિ હોવાથી ધીર બુદ્ધિવાળા સાત્ત્વિક પુરુષો દ્વાદશાંગીના સારભૂત પંચપરમેષ્ઠિને જ યાદ કરે છે. અસુદ્ર- માંથી અમૃતની જેમ, મલયાચલમાંથી ચંદનની જેમ અને હહીમાંથી માખણની જેમ આગમમાંથી ઉદ્ભવેલા સર્વ શ્રુતના સારભૂત અને અને કલ્યાણના નિધિસમાન આ નવકારને કોઈક ધન્ય પુરુષો જ સેવે છે.

પવિત્ર શરીરે, કમલાસને ઝેત્રી, હાથને યોગસુદ્રાએ રાખી, સંવિગ્ન મનવાળા બની, સ્પષ્ટ, ગંભીર અને મધુર સ્વરે 'પૂર્ણ' પંચનમસ્કારનો અમ્યક્ પ્રકારે ઉચ્ચાર કરવો, એ ઉત્સર્ગવિધિ છે. જો ગ્દાનિ આદિના કારણે આ વિધિ પાળવી શક્ય ન બને, તો પરમેષ્ઠિઓના નામના આદિ અક્ષરોથી બનતો 'અસિઆડસા ।'—એ મંત્રને યાદ કરીને પણ અનંતા શ્રવે યમના બંધનથી મુક્ત થયા છે. અથવા તો એ આઘ અક્ષરોની સંધિ કરવાથી અ+અ+આ+અ+મ્=ઓં (ૐ) બને છે. એ હૈંકાર મોહહસ્તિને વશ કરવા માટે અંકુશસમાન છે. જો દૈવવશાત્ અંત સમયે હૈંકારને પણ યાદ ન કરી શકાય, તો ધર્મબંધુની પાસેથી તેનું શ્રવણ કરવું : અને વિચારવું કે—અહો ! હું સર્વાંગે અમૃતથી સિંચાયો છું અને આનંદમય થયો છું, કે જેથી કોઈ પુણ્યશાળી

અંધુએ પરમ પુણ્યનું કારણ, પરમ કલ્યાણને કરનાર, પરમ મંગલમય આ પંચનમસ્કાર મને સંભળાવ્યો. અહો ! મને દુર્લભ વસ્તુનો લાભ થયો, પ્રિયનો સંગમ થયો, તત્ત્વનો પ્રકાશ થયો, હાથમાં સારભૂત વસ્તુ આવી, આજે મારાં કષ્ટો નષ્ટ થયા, પાપ પલાયન કરી ગયું અને હું ભવસમુદ્રનો પ્રાપ્ત પાર્યો કે આ પાંચ નમસ્કારનું મને શ્રવણ થયું. પંચનમસ્કારના શ્રવણથી આ જ મારો પ્રશમ, દેવ-ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન, નિયમ, તપ અને જન્મ-સંઘળુંય સફળ થયું. સુવર્ણને અગ્નિનો તાપ જેમ શુદ્ધિને માટે થાય છે, તેમ મારી વિપત્તિ પણ મને સારા માટે થઈ, કે જેથી મહા મૂલ્યવાન આ નમસ્કારનું તેજ આજે મને મળ્યું. આ રીતે શમરસના ઉદ્ધાસપૂર્વક નમસ્કારનું શ્રવણ કરનાર કિલ્લટ કંઠોને હણી સદ્ગતિનું ભાજન થાય છે. ઉત્તમ દેવોને વિષે ઉત્પન્ન થઈ, ત્યાંથી વ્યવી, વિપુલ કુળોમાં ઉત્પન્ન થઈ, નમસ્કારની ભક્તિ કરનારો શુભ પરંપરાએ આઠ ભવમાં સિદ્ધિને પામે છે.

પ્રકાશ સાતમેા.

સર્વ કાળ તથા સર્વ ક્ષેત્રોને વિષે નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવથી ત્રણ લોકને પાવન કરનારા શ્રી જિનેશ્વરો મને શરણભૂત હો.

તે જિનેશ્વરો અતીતકાળમાં શ્રી કેવળજ્ઞાની વગેરે થઈ ગયા. વર્તમાનકાળમાં શ્રી ઋષભદેવાદિ થયા અને ભવિષ્યકાળમાં શ્રી પદ્મનાભાદિ થશે.

શ્રી સીમંધરાદિ વિહરમાન અરિહંતો છે. શ્રી ચંદ્રાનન, શ્રી વારિષેણુ, શ્રી વર્ધમાન અને શ્રી ઋષભ-એ ચાર શાશ્વતા તીર્થંકરો છે. વર્તમાનકાળમાં તેઓ સંખ્યાતા છે : સઘળાય વિદેહો ભરત તથા ઐરા-વતના ભૂતકાળમાં અનંતા થયા, તેમજ ભવિષ્યકાળમાં અનંતા થશે. તેઓ દેવગણનાના પ્રકાશથી દેહીધ્યમાન છે, અઢાર દેષોથી રહિત છે, અસંખ્યાતા ઇન્દ્રો તેઓનાં ચર-ણોની સેવા કરે છે, તેમજ સુંદર પ્રાતિહાર્ય અને અતિ-શયોથી તેઓ યુક્ત છે, પાંત્રીશ શુભના શભુગારવાળી દેશનાથી ત્રણ જગતના જીવોને તેઓ યોધિનું દાન આપે છે, અનુત્તર વિમાનવાસી દેવો નિરંતર તેઓનું સ્મરણ કરે છે અને બીજા કોઈ ન આપી શકે તેવા મોક્ષમાર્ગનું તેઓ દાન આપે છે.

આવા જિનેશ્વરોનું સમ્યગ્ રીતે દર્શન કરવાથી જ પાપ પલાયન કરી જાય છે, આધિ-વ્યાધિ નાશ પામી જાય છે અને હરિદ્રતા દૂર ભાગી જાય છે.

જે જિહ્વા ક્ષણે ક્ષણે જિનેન્દ્રોના માહાત્મ્યનું સ્તવન નથી કરતી, તે માંસના ખંડરૂપ જિહ્વા નિંદ્ય છે, તે વડે સચું.

અરિહંતોના ચરિત્રના અમૃત જેવા મધુર સ્વાદથી જે કણું અનભિજ્ઞ છે, તે કણું અને છિદ્રમાં કોઈ જ અંતર નથી. જે નેત્રો સર્વ અતિશયસંપન્ન શ્રી જિનભિષ્મનાં દર્શન કરતાં નથી, તે નેત્રો મંથી પણ મુખરૂપી ઘરનાં બળિયાં

છે. અનાયદેશમાં વસતા શ્રી આર્દ્રકુમાર અહંત્પ્રતિમાના દર્શનથી સંસારના પારને પામ્યા. શર્યંભવભટ્ટ જિનભિચ્છના દર્શનથી ક્ષણમાં તત્ત્વના જાણ થયા અને સુશુરનાં ચરણોને સેવીને ઉત્તમાર્થ સાધી ગયા. અહો ! સાત્વિકશિરોમણિ શ્રી વજ્રકેશુરાજ સર્વનાશના પ્રસંગમાં પણ જિન વિના અન્યને ન નમ્યા. દેવતત્ત્વ, શુરુતત્ત્વ અને ધર્મતત્ત્વમાં સ્થિર ચિત્ત-વાળા વાનરેન્દ્ર શ્રી વાલીરાજાનું તેજ પૂજનિક છે. મહા-સતી સુલક્ષ્મીની દૃઢતાથી જગદ્ગુરુ શ્રી વીરપરમાત્મા પણ કલ્યાણવાર્તામાં તેણીની ખૂબ સંભાવના કરે છે. શ્રી વીરને ભાવથી વંદન કરવા જનારો દંદુર-દેડકો રસ્તામાં જ મરીને સૌધર્મકલ્પમાં મહદ્દિઃક દેવ થયો.

હાસા-પ્રહાસાનો પતિ, કે જે દેવલોકમાં આભિ-યોગના નીચકર્મથી ખેદ પામ્યો. હતો, તેણે પોતાના આત્માની સુકિતને માટે દેવાધિદેવની પ્રતિમા પૃથ્વીતળ ઉપર પ્રગટ કરી. ત્રણ લોકમાં પ્રતાપશાળી ચેટકેરાજ જિનચરણોની સેવાથી પાપનો તાપ શમાવી સુરેન્દ્રોના ચિત્તમાં પણ વાસ પામ્યો. દેવેન્દ્રો પણ સંસારનો પરાભવ કરવા માટે નંદીશ્વરતીર્થના અલંકારસમાન શાશ્વતા જિનમંદિરોમાં અષ્ટાઙ્ગિક મહોત્સવ ઉજવે છે. શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે-સ્વયં-ભૂરમણુમાં જિનભિચ્છોની આકૃતિ જેવા મત્સ્યોના દર્શનથી અન્ય મત્સ્યોને જાતિસ્મરણુજ્ઞાન થાય છે અને તે મત્સ્યો નમસ્કારમાં તત્પર બની દેવગતિમાં જાય છે. મનુષ્ય, સુર અને અસુરોનું સામ્રાજ્ય જે નિઃશંકપણે ભોગવાય છે, તે

શ્રી જિનચરણોની કૃપાની લીલાનો લેશ જ છે. મનુષ્ય-લોકમાં ચક્રવર્તીઓ, દેવલોકમાં શકેન્દ્રો વગેરે અને પાતાલ-લોકમાં ધરણેન્દ્ર વગેરે વિજયવંત વર્તે છે, તે શ્રી જિન-ભક્તિનો પ્રતાપ છે. શ્રી જિનાજ્ઞાને મુકૂટની માફક મસ્તકે ચઢાવીને અગિયાર રૂદ્રોમાંથી કેટલાકે સંસારસાગર તરી ગયા અને બાકીના તરી જશે. પાણીમાં જેમ અગ્નિની જ્વાળા શમાઈ જાય અને અમૃતમાં જેમ વિષની ભર્મિઓ શમાઈ જાય, તેમ શંકરાદિ દેવોની કથાઓનો વિસ્તાર શ્રી જિનેશ્વરોની સમતામાં વિલીન થઈ જાય છે. શ્રી જિનેન્દ્રના ચરિત્રોને સમ્યગ્ સંભારતા સત્પુરુષોને અહીં જ આનંદમાં એટલી મગ્નતા રહે છે કે તેમને મોક્ષની સ્પૃહા પણ નથી રહેતી, તે યુક્ત જ છે. જેમ પાણીથી તૃષા શમે છે અને અન્નથી ક્ષુધા શમે છે, તેમ એક જિનદર્શન માત્રથી ભવની પીડા શમે છે.

સમતાને ધારણ કરનારા પુરુષો કોડો વર્ષો સુધી ભલે સમાધિ પાળે, તો પણ અરિહંતની આજ્ઞા વિના તેઓ શિવપદને પામશે જ નહિ.

જિનધર્મના સ્વીકાર વિના જો કોઈ નિયાણા વિનાનું દાન આપે, સુંદર રીતે શિયલનું પાલન કરે અને પ્રશંસા પામી શકાય તેવી તપશ્ચર્યાઓ કરે, તો પણ તેઓને પરમ-પદની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

સૂર્યથી જેમ દિવસ છે, ચંદ્રથી જેમ પૂર્ણિમાની સન્નિધિ છે અને મેઘથી જેમ સુકાળ છે, તેમ જિનેશ્વરોથી

અવ્યય પદ છે. જેમ ઘૂત પાસાને આધીન છે અને ખેતી વૃદ્ધિને આધીન છે, તેમ શિવપુરનો વાસ જિનધ્યાનને આધીન છે.

ત્રણ જગતની લક્ષ્મીઓ સુલભ છે અને અષ્ટસિદ્ધિઓ સુલભ છે, પરંતુ જિનેશ્વરોના ચરણોના રજની કણિકાઓ અતિ દુર્લભ છે. અહો ! ખેતની વાત છે કે-સૂર્યને પામીને પણ ધ્રુવડ જેમ અંધ જ રહે છે, તેમ જિનને પામીને પણ કેટલાક ગાઠ મિથ્યાત્વી અંધ જ રહે છે. જિન એ જ મહાદેવ છે, સ્વયંભૂ છે, પુરુષોત્તમ છે, પરમાત્મા છે, સુગત છે, અલક્ષ્ય છે; સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલના સ્વામી છે. યુદ્ધ, મહાદેવ વગેરેને સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્-એ ત્રણ ગુણના વિષયવાળું જ જ્ઞાન છે, પરંતુ લોકોત્તર સત્ત્વથી ઉત્પન્ન થનારું જ્ઞાન શ્રી જિનેશ્વરોને જ હોય છે. જેમ મેઘનું પાણી તળાવમાં પડ્યા પછી લોકો એમ યોલે છે કે-‘આ પાણી તળાવનું છે,’ તેમ અરિહંતના વચનો હરિહરોદિને વિષે પડે છે તેને અજ્ઞાની લોકો પોતપોતાના દેવના માને છે. લોકોત્તર સત્ત્વને કહેનારાં જેટલાં નામો છે, તે ખરી રીતે અરિહંતનાં જ છે. તે સિવાય સત્ત્વ, રજ અને તમોગુણના આભાસથી ઉત્પન્ન થયેલાં નામો તો મારા જેવાને પણ આ સંસારમાં ક્રોડો વાર પ્રાપ્ત થાય છે. મૂઠ માણસ પોતાના દેવના હામર નામ સાંભળી હર્ષિત થાય થાય છે, કારણ કે-શિયાળને ધોર મળવાથી પણ મોટો મહોત્સવ થાય છે. અનંત ગુણો સિદ્ધ થયેલા હોવાથી જિનના નામ અનંત છે : અથવા તો નિર્ગુણ (સત્ત્વાદિ

ગુણથી રહિત) હોવાથી તેઓને નામ જ નથી, તો નામની સંખ્યા ઠોણ કરે? સત્ત્વ, રજ અને તમોગુણથી રહિત પરમેશ્વિના પ્રભાવથી જ આ વિશ્વ અજ્ઞાનના કાદવમાં ખૂંચી જતું નથી. હું એમ માનું છું કે-લોકના અગ્રભાગે જતા લોકનાથ શ્રી અરિહંતદેવ જગતના જીવોને પાપથી બચાવવા માટે પુણ્યને અહીં જ મૂકી ગયા. સમિતિમાં અપ્રમત્ત એવા પ્રભુ પાસેથી પાપ ભવારણ્યમાં નાશી ગયું અને તેના ધ્વંસ માટે પુણ્ય પણ પૂઠે ગયું. એ રીતે પુણ્ય-પાપ બંનેથી વિનિમુક્ત ભગવાન-જિન, લોકાગ્ર ઉપર આરૂઢ થઈ મુક્તિકાન્તાની સાથે વિલાસ કરે છે. જિન દાતા છે, જિન લોકતા છે, સર્વ જગત્ જિન છે, જિન સર્વત્ર જયવંતા છે અને જિન છે તે આ (આત્મા) જ છે. આમ ધ્યાનરસના આવેશથી તન્મયપણાને પામેલા જીવો, આ લોક અને પર-લોકમાં નિર્વિઘ્ને સકળ લક્ષ્મીને વરે છે.

પ્રકાશ આઠમો.

આઠ કર્મથી મુક્ત અને પંદર લેહથી પ્રસિદ્ધ શ્રી સિદ્ધભગવંતો જે અરિહંતોને પણ માન્ય છે, તેઓનું કયો સત્પુરુષ સ્મરણ ન કરે ?

નિરંજન, ચિદાનંદ, રૂપરહિત, સ્વભાવથી લોકાગ્રને પામેલા, અનંત ચતુષ્ટયને ધારણ કરનારા, સાદિઅનંત સ્થિતિને ભજનારા, એકત્રીશ ગુણોથી યુક્ત, પરમેશ્વર, પરમાત્મા શ્રી સિદ્ધભગવંતો મને સદાકાળ શરણભૂત હો. છત્રીશ ગુણથી

વિભૂષિત શ્રી ગણધરો મને શરણુ આપો. સર્વ સૂત્રના ઉપદેશ શ્રી ઉપાધ્યાયો મને શરણુ આપો. દશ પ્રકારના ધર્મમાં લીન, સદા સામાયિકમાં સ્થિર અને રત્નત્રયને ધરનારા શ્રી સાધુઓનું મને શરણુ હો. ચરાચર જગતનો આધારભૂત કેવલીપ્રણીત ધર્મ મારું પરમ શરણુ હો. ધર્મરૂપી હિમાલય જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપી નદીઓથી ત્રણ ભુવનને પવિત્ર કરનાર છે. વિવિધ દષ્ટાન્ત, હેતુ, યુક્તિ આદિથી મનોહર એવા સ્યાદ્વાદતત્ત્વમાં હું લીન થયો છું. નવતત્ત્વ-રૂપી અમૃતના કુંડથી ભરેલો સર્વજ્ઞસિદ્ધાન્ત ગંભીર હોવાથી પાતાલ જેવો લાગે છે. શ્રી જિનાગમ સર્વ જ્યોતિષીઓને માન્ય છે, મધ્યસ્થપણનો આશ્રય કરનાર છે અને વિચારશીલ પુરુષોનું સ્થાન છે. શ્રી જિનેશ્વરની વાણી ધર્મરાજની રાજધાની છે, દુષ્ટ કર્મને ખાળી નાખનારી છે, સદેહને કાપનારી છે તથા કલ્યાણની વૃદ્ધિ કરનારી છે. આ પ્રમાણે નમસ્કારના ધ્યાનમાં મગ્ન આત્માઓની કર્મશ્રંથી વિલય પામે છે. શ્રી, હ્રી, ધૃતિ, કીર્તિ, બુદ્ધિ અને લક્ષ્મીની લીલાને પ્રકાશ કરનાર તથા દેવોના સામ્રાજ્યને અને શિવ-પદને આપનાર આ પાંચ નમસ્કાર જયવંત હો.

સરસ્વતી નદીને કિનારે શ્રી સિદ્ધપુરનગરમાં શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિએ આ શ્રી સિદ્ધચક્રનું માહાત્મ્ય રચ્યું છે.

શ્રી નવકારનાં ગીતો.

શ્રી નવકારમંત્રનો છંદ.

વંછિત પૂરે વિવિધ પરેં, શ્રી જિનશાસન સાર,
 નિશ્ચે શ્રી નવકાર નિત્ય, જપતાં જયજયકાર. ૧.
 અડસઠ અક્ષર અધિક ફળ, નવપદ નવે નિધાન,
 વીતરાગ સ્વયં મુખ વદે, પંચપરમેષ્ઠિ પ્રધાન. ૨.
 એક જ અક્ષર એક ચિત્ત, સમરે સંપત્તિ થાય,
 સંચિત સાગર સાતનાં, પાતિક દૂર પલાય. ૩.
 સકલ મંત્ર શિરમુકૂટમણિ, સદ્ગુરુ ભાષિત સાર,
 સો ભવિયાં મન શુદ્ધશુ, નિત્ય જપીયેં નવકાર. ૪.

છંદ.

નવકાર થકી શ્રીપાળ નરેસર, પામ્યો રાજ્ય પ્રસિદ્ધ;
 શ્મશાન વિષે શિવનામ કુમરને, સોવન પુરિસો સિદ્ધ.
 નવ લાખ જપંતા નરક નિવારે, પામે ભવનો પાર;
 સો ભવિયાં ભત્તે ચોકુબે ચિત્તેં,

નિત્ય જપીયેં નવકાર. ૧.

બાંધી વડશાખા શિંકે બેસી, હેઠળ કુંડ હુતાશ,
 તસ્કરને મંત્ર સમર્થો આવડે, ભિક્ષો તે આકાશ;
 વિધિ રીતે જપતાં વિષધરવિષ ટાળે, ઢાળે અમૃતધાર,

સો ભવિયાં ભક્તેં ચોફળે ચિત્તેં,

નિત્ય જપીયેં નવકાર. ૨.

બીજેશ કારણ રાય મહાબલ, વ્યંતર દુષ્ટ વિરોધ,
જેણે નવકારે હત્યા ટાલી, પામ્યો યક્ષ પ્રતિબોધ;
નવ લાખ જપતાં થાયે જિનવર, ઈચ્છો છે અધિકાર,

સો ભવિયાં ભક્તેં ચોફળે ચિત્તેં,

નિત્ય જપીયેં નવકાર. ૩.

પદ્મીપતિ શિખ્યો મુનિવર પાસે, મહામંત્ર મન શુદ્ધ,
પરભવ તે રાજસિંહ પૃથિવીપતિ, પામ્યો પરિગલ રિદ્ધ;
એ મંત્રથકી અમરાપુર પોહોતો, ચારુદત્ત સુવિચાર,

સો ભવિયાં ભક્તેં ચોફળે ચિત્તેં,

નિત્ય જપીયેં નવકાર. ૪.

સંન્યાસી કાશી તપ સાધતો, પંચાગ્નિ પરબલે,
દીઠો શ્રી પાશ્વિકુમારે પન્નગ, અધબળતો તે ટાલે;
સંભલાળ્યો શ્રી નવકાર સ્વયંમુખ, ઈન્દ્રભુવન અવતાર,

સો ભવિયાં ભક્તેં ચોફળે ચિત્તેં,

નિત્ય જપીયેં નવકાર. ૫.

મનશુદ્ધે જપતાં મયણાસુંદરી, પામી પ્રિય સંયોગ,
ઈણુ ધ્યાનથકી કષ્ટ ટળ્યું ઉંખરનું, રક્તપિત્તનો રોગ;
નિશ્ચે મુજપતાં નવ નિધિ થાયે, ધર્મતણા આધાર,

સો ભવિયાં ભક્તેં ચોફળે ચિત્તેં,

નિત્ય જપીયેં નવકાર. ૬.

ઘટમાંહિ કૃષ્ણ લુજંગમ ઘાલ્યો, ઘરણી કરવા ઘાત,
પરમેષ્ઠિપ્રભાવે હાર ફૂલનો, વસુધામાંહિ વિખ્યાત;
કમલવતીયે પિંગલ કીધો, પાપ તણા પરિહાર,
સો ભવિયાં ભત્તે ચોફળે ચિત્તે,

નિત્ય જપીયે નવકાર. ૭.

ગયણાંગણુ જાતિ રાખી ગ્રહીને, પાડી ખાણુપ્રહાર,
પદ પંચ સુણતાં પાંડુપતિ ઘર, તે થઈ કુંતા નાર;
એ મંત્ર અમૂલક મહિમા મંદિર, ભવદુઃખ ભંજણુહાર,
સો ભવિયાં ભત્તે ચોફળે ચિત્તે,

નિત્ય જપીયે નવકાર. ૮.

કંખલ સંખલ શેઠ વાછડા, શકટ પાંચસે માન,
દીધે નવકારે ગયા દેવલોકે, વિલસે અમર વિમાન;
એ મંત્રથકી સંપત્તિ વસુધામાં લહી, વિલસે જૈનવિહાર,
સો ભવિયાં ભત્તે ચોફળે ચિત્તે,

નિત્ય જપીયે નવકાર. ૯.

આગે ચોવીસી હુઈ અનંતી, હોશે વાર અનંત,
નવકારતણી કોઈ આદિ ન જાણે, એમ ભાળે અરિહંત;
પૂરવ દિશિ ચારે આદિ પ્રપંચે, સમરે સંપત્તિ થાય,
સો ભવિયાં ભત્તે ચોફળે ચિત્તે,

નિત્ય જપીયે નવકાર. ૧૦.

પરમેષ્ઠિ સુરપદ તે પણ પામે, જે કૃત કર્ય કઠોર,
પુ'ંડરીકગિરિ ઉપર પ્રત્યક્ષ પેખ્યો, મણિધર ને એક મોર;

સદ્ગુરુ સન્સુખ વિધિયેં સમરંતાં, સદ્ધ જનમ સંસાર,
સો ભવિયાં ભત્તેં ચોફળે ચિત્તેં,

નિત્ય જપીયેં નવકાર. ૧૧.

શૂલિકારોપણુ તસ્કર કીધો, લોહખરો પરસિદ્ધ,
તિહાં શેઠેં નવકાર સુણાવ્યો, પામ્યો અમરની રિદ્ધ;
શેઠને ઘર આવી વિધન નિવાર્યાં, સુરે કરી મનોહાર,
સો ભવિયાં ભત્તેં ચોફળે ચિત્તેં,

નિત્ય જપીયેં નવકાર. ૧૨.

પંચ પરમેષ્ઠિ જ્ઞાન જ પંચહ, પંચ દાન ચારિત્ર,
પંચ સજ્જાય મહાવ્રત પંચહ, પંચ સમિતિ સમકિત;
પંચ પ્રમાદ વિષય તને પંચહ, પાલો પંચાચાર,
સો ભવિયાં ભત્તેં ચોફળે ચિત્તેં,

નિત્ય જપીયેં નવકાર. ૧૩.

કલશ (છપ્પય)

નિત્ય જપીયેં નવકાર, સાર સંપત્તિ સુખદાયક,
સિદ્ધમંત્ર એ શાશ્વતો, એમ જપે શ્રી જગનાથક;
શ્રી અરિહંત સુસિદ્ધ, શુભ આચાર્ય ભણીનેં,
શ્રી ઉવજ્જાય સુસાધુ, પંચ પરમેષ્ઠિ થૂણીનેં;
નવકાર સાર સંસાર છે, કુશલલાભ વાચકે કહે,
એક ચિત્તે આરાધતાં, વિવિધ ઋદ્ધિ વાંછિત લહે.

ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી લવચિત

પંચપરમેષ્ઠિ-ગીતા.

(ચોરાંક પદો)

ચાલિ.

નમસ્કાર અરિહંતને, વાસિત જેહનું ચિત્ત,
ધન્ય તેહ કૃતપુણ્યને, જીવિત તાસ પવિત્ત;
આત્મધ્યાન તસ નવિ હુએ, નવિ હુએ દુરગતિ વાસ,
ભવક્ષય કરતાં રે સમરતાં, લહિયે સુકૃત અભ્યાસ. ૧.

ચાલિ.

નમસ્કાર તે સિદ્ધને, વાસિત જેહનું ચિત્ત,
ધન્ય તે કૃતપુણ્ય તે, જીવિત તાસ પવિત્ત;
આત્મધ્યાન તસ નવિ હુએ, નવિ હુએ દુરગતિ વાસ,
ભવક્ષય કરતાં રે સમરતાં, લહિયે સુકૃત ઉદ્ધાસ. ૨.

ચાલિ.

આચાર્ય નમુસ્કારે, વાસિત જેહનું ચિત્ત,
ધન્ય તેહ કૃતપુણ્ય તે, જીવિત તાસ પવિત્ત;
આત્મધ્યાન તસ નવિ હુએ, નવિ હુએ દુરગતિ વાસ,
ભવક્ષય કરતાં રે સમરતાં, લહિયે સુકૃત ઉલ્લાસ. ૩.

ચાલિ.

નમસ્કાર ઉવજાયાને, વાસિત જેહનું ચિત્ત,
ધન્ય તેહ કૃતપુણ્ય તે, જીવિત તાસ પવિત્ત;

આર્તધ્યાન તસ નવિ હુએ, નવિ હુએ દુરગતિ વાસ,
ભવક્ષય કરતાં રે સમરતાં, લહિયે સુકૃત ઉલ્લાસ. ૪.

ચાલિ.

નમસ્કાર આણુગારને, વાસિત જેહનું ચિત્ત,
ધન્ય તેહ કૃતપુણ્ય તે, જીવિત તાસ પવિત્ત;
આર્તધ્યાન તસ નવિ હુએ, નવિ હુએ દુરગતિ વાસ,
ભવક્ષય કરતાં રે સમરતાં, લહિયે સુકૃત અભ્યાસ. ૫.

હુહા.

પંચ નવકાર એ સુપ્રકાશ, એહથી હોએ સવિ પાપ નાશ;
સર્વ મંગલતાણું એહ મૂલ, સુજશ વિદ્યા વિવેકાનુકૂલ. ૬.

નવકારમંત્રનો મહિમા.

ચાલિ.

શ્રી નવકાર સમો જગિ, મંત્ર ન યંત્ર ન અન્ય,
વિદ્યા નવિ ઔષધ નવિ, એહ જપે તે ધન્ય;
કષ્ટ દહ્યાં બહુ એહને, જાપે તૂરત કિંદ્ર,
એહના બીજની વિદ્યા, નમિ-વિનમીને સિદ્ધ. ૭.

હુહા.

સિદ્ધ ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્ય,
તિમજ નવકાર એ ભણે ભવ્ય;
સર્વ શ્રુતમાં વડો એ પ્રમાણ્યો,
મહાનિશીથે લલિ પરિ વખાણ્યો. ૮.-

ચાલિ.

ગિરિમાંહિ જિમ સુરગિરિ, તરુમાંહિ જિમ સુરસાલ,
સાર સુગંધમાં ચંદન, નંદન વનમાં વિશાલ;
મૃગમાં મૃગપતિ ખગપતિ, ખગમાં તારા ચંદ્ર,
ગંગા નદીમાં અનંગ, સરૂપમાં દેવમાં ઈંદ્ર. ૯.

હૃહા.

જિમ સ્વયંભૂરમણ ઉદ્ધિમાંહિ,
શ્રી રમણ જિમ સકલ સુભટમાંહિ;
જિમ અધિકે' નાગમાંહિ નાગરાજ,
શબ્દમાં જલદ ગંભીર ગાજ. ૧૦.

ચાલિ.

રસમાંહિ જિમ ઇંદ્રપુરસ, કૂલમાં જિમ અરવિંદ,
ઔષધમાંહિ સુધા, વસુધાધવમાં રઘુનંદ;
સત્યવાદિમાં યુધિષ્ઠિર, ધીરમાં ધ્રુવ અવિકેપ,
મંગલમાંહિ જિમ ધર્મ, પરિચ્છદ સુખમાં સંપ. ૧૧.

હૃહા.

ધર્મમાંહિ દયા ધર્મ મોટો, પ્રહામતમાંહિ વજ્રજર-કંછોટો;
દાનમાંહિ અભયદાન રૂડું, તપમાંહિ જે કહેવું ન ફૂડું. ૧૨.

ચાલિ.

રતનમાંહિ સારો હીરો, નીરોગી નરમાંહિ,
શીતલમાંહિ ઉસીરો, ધીરો વ્રતધરમાંહિ;
તિમ સવિ મંત્રમાં સારો, ભાખ્યો શ્રી નવકાર,
કહ્યા ન જાયે રે એહના, જેહ છે બહુ ઉપકાર. ૧૩.

કુંહા.

તને એ સાર નવકાર મંત્ર,
જે અવર મંત્ર સેવે સ્વતંત્ર;
કર્મ પ્રતિકૂલ બાઉલ સેવે,
તેહ સુરતર ત્યજ આપ ટેવે. ૧૪.

ચાલિ.

એહને બીજે રે વાસિત, હોયે ઉપાસિત મંત્ર,
બીજા પણિ ફલદાયક, નાયક છે એ તંત્ર;
અમૃત ઉદધિ કુસારા, સારા હરત વિકાર,
વિષના તે ગુણ અમૃતનો, પવનનો નહીં રે લગાર. ૧૫.

કુંહા.

જેહ નિર્બીજ તે મંત્ર બૂઠા,
ફલે નહીં સાંહમૂં હુઈ અપુઠા;
જેહ મહામંત્ર નવકાર સાધે,
તેહ દોઝ લોક અલવે આરાધે. ૧૬.

ચાલિ.

રતનતાણી જિમ પેટી, ભાર અલપ બહુ મૂલ,
ચૌદ પૂરવનું સાર છે, મંત્ર એ તેહને તુલ;
સકલ સમય અભ્યંતર, એ પદ પંચ પ્રમાણ,
મહસુઅ-બંધ તે બણો, ચૂલા સહિત સુબણ. ૧૭.

કુંહા.

પંચ પરમેષ્ઠિ ગુણ ગણ પ્રતીતા,
જિન ચિદાનંદ મોજે ઉદીતા;
શ્રી યશોવિજય વાચક પ્રણીતા,
તેહ એ સાર પરમેષ્ઠિ ગીતા. ૧૮.

વચ્છભંડારી કૃત

શ્રી નવકાર ગીત.

નવકાર તણાં ફલ સાંભલી, હૃદય કમલ ધરી ધ્યાન;
અનંત ચક્રવીસી આગે માનિઈ, પંચપરમેષ્ઠિ પ્રધાન. ૧

હવસમરિ (૨) નવકાર, જિનશાસન કહિઉ સાર. હવ૦
આંચલી૦

વનમાંહિ એક પુલિંદઉ પુલિંદી, મુનિ તસુ દિઉ નવકાર;
અંતકાલિ બિહૂ મંત્ર વિશેષઈ, રાયમંદિર અવતાર. હ૦ ૨

પડીય ભૂમિ સમલી પેષ(ખ)વિ, મુનિ તસુ દિઈ નવકાર;
સીધલરાય તણુઈ ઘરિ કુંચરી, ભરુચછિ કરિઉ વિહાર. હ૦ ૩
નગર પોતનપુરિ જોઉ મિત્યાતણિ, વહૂરનઈ દિઈ આલ;
મહામંત્ર સમરઈ મનિભ્યંતરિ, સરપ શીટી ફૂલમાલ. હ૦ ૪

એ નવકાર તણુઈ સુપસાઈ, પુરિસાસિદ્ધિ જિણિ પામી;
કનકમઈ જિણુ ભૂચણુ કરાવિઉ, થાખ્યા ત્રિભુવનસામિ. હ૦ ૫
ભણુઈ વચ્છભંડારી નિસિદ્ધિન, મહામંત્ર સમરીજઈ;
એ નવકાર તણુઈ સુપસાઈ, કેવલિ લછિ લહંતિ. હ૦ ૬

ઈતિ નવકાર ગીત.

નોકારવાલી ગીત.

બાર જપું અરિહંતના ભગવંતના રે ગુણ સૂરિ છત્રીસ,
'સિદ્ધ આઠ ગુણ બાણીઈ વરવાણીઈ રે ગુણ હું નિસદ્ધિસ. નો૦ ૧

નોકારવાલી વંદીઈ ચિર નંદીઈ રે ઉઠી ગુણીઈ સવેર,
 સૂત્રતણા ગુણ ગુંથીયા મણીયા મોહન મેર. નોં ૨
 પંચવીસ ગુણ ઉવળાચના સત્તાવીસ રે ગુણ શ્રી અણુગાર,
 એકસો આઠ ગુણૈ કરી ઇમ ગુણ્યો રે ભવીયણ નવકાર. નોં ૩
 મોક્ષ જપ અંગુઠૈ વૈરી રૂઠૈ રે તર્જનાંગુલી હોય,
 બહુ સુખદાયક મધ્યમા અનામિકા રે વસ્યારથ હોય. નોં ૪
 આકર્ષણચટ્ટી આંગુલી વલી સુણ્યો રે ગુણવાની રીતિ,
 મેરૂ ઉલંઘન મત કરો મમ કર્યો રે નખ અગ્રે પ્રીતિ. નોં ૫
 નિશ્ચલ ચિત્તે જે ગુણૈ વલી સંજ્યાદિકથી એકંત,
 તેહનૈ ફલ હોવૈ ઘણો ઇમ યોલૈ રે જિણુવર સિદ્ધંત. નોં ૬
 સંખ પ્રવાહા સ્ફટિકે મણિ પતાળવ રતાંજણી સાર,
 રખ્ય સોવન રચણ તણી ચંદનાડગર નૈં ઘનસાર. નોં ૭
 સુંદર ફલ રુદ્રાખની જપમાલીકા રે રેસમની અપાર,
 પંચવર્ણ સમસૂત્રની વલી વિશેષૈ સૂત્રતણી ઉદાર. નોં ૮
 ગોયમ પૂછ્યાથી કહ્યો મહાવીરજી રે એ સચલ વિચાર,
 લખિં કહૈ ભવીયણ તુમે ઇમ ગુણ્યોરે નિત્ય શ્રી નવકાર. નોં ૯

ઈતિ નોકારવાલી ગીત.

નવકારરૂઢ સંજ્ઞા.

(ગિરુઆરે ગુણ તુમ તણા-એ રાગ.)

સમરો ભવિઆણ ભાવસ્યું, મહામંત્ર નવકારો રે;
 સમરંતા સુખ પામીઈ, ભવોભવ એ આધારો રે. સમરો. ૧

પૂર્વ ચઉદ્ધતણું કહ્યું, સાર એ શ્રી જિનરાયો રે;
 એક મનાં આરાધતાં, પાતક દૂરિ પલાયો રે. સમરો. ૨
 અહસઠ અક્ષર એહના, સંપદા આઠને સારો રે;
 આપઈ અનંતી સંપદા, લાવિજનનઈ હિતકારો રે. સં ૩
 ઉજ્જલ ધ્યાન ધરી કરી, લાખ એક જપઈ જેહો રે;
 તીરથંકર પદ તે લહઈ, એહમાં નહીં સંદેહો રે. ૪
 સુખ સંતતિ અરથઈ કરી, પૂજી શ્રી જિનરાયો રે;
 ચઢતો એક લખ(કૃષ્ણ)સમરતાં, મનવંછિત સુખ થાયો રે. સં ૫
 કમલબંધ કરી જે જપઈ, એકમનાં નવકારો રે;
 દિન પ્રતિ તે ભ્રમતો, ફલ લહઈ ચોથનું સારો રે. સં ૬
 નંદા(દા)વત્તં કરઈ કરી, શંખાવત્તં કરેઈ રે;
 ધ્યાન ધરઈ નવકારનું, વંછિત સુખ લહેઈ રે. સમરો. ૭
 બંધન કષ્ટઈ જે જપઈ, વિપરીતઈ એક લાખો રે;
 સંકટ કષ્ટ તેહનું ટલઈ, એહવી જિનવર લાખો રે. સં ૮
 અનુપૂરવી કે પાટલી, અહનિશિ જેહ ગણુતો રે;
 વરસા વરસી તપતણું, ફલ સહી તેહ લહતો રે. સમરો. ૯
 વયરી રૂઠે તરજની, અંગુઠઈ મોખ્ય જાપો રે;
 વશી કરવા ટચી અંગુલી, અનામિકા યશ વ્યાપો રે. સં ૧૦
 શિવકુમાર સંકટમાંહિ, ચિત્ત ધર્યો નવકારો રે;
 સોનાનો પુરિસો થયો, ત્રિદંડીઓ તેણી વારો રે. સં ૧૧
 સમલી વ્યાધઈ અપહણી, મુનિ દીધો નવકારો રે;
 તતખિણ રાજસુતા થઈ, પામી સદ્ગતિ સારો રે. સં ૧૨

ચોર થયો વલી દેવતા, નવપદ મહિમા તેહો રે;
લીલ-લીલડી સુર થયાં, પાપી હૂંતા જેહો રે. સમરો. ૧૩
ધ્યાન ધરંતી અહનિશિ, શ્રીમતી અતિ સુકુમાલા રે;
સ કટ તસ દૂરિ થયું, ભુઅ ગ થઈ ફૂલમાલા રે. સમરો. ૧૪
મન વચ કાયા વશિ કરી, નવપદનું કરે ધ્યાનો રે;
હરખવિજય કહઈ હરખસ્યું, તસ ઘર નવચ નિધાનો રે. સં ૧૫

ઈતિ શ્રી નવકારકલ સન્ન્યાય.

શ્રી જ્ઞાનવિમલસૂરિકૃત

શ્રી નવકાર ભાસ.

(ઢાલ-નણુલની-એ દેશી.)

પ્રથમ પદવર્ણન ભાસ,

વારી જઈ હું અરિહંતની, જેહના ગુણુ છે બાર; મોહન
પ્રાતિહારિજ આઠ છે, મૂલ અતિશય ચ્યાર. મોં વાં ૧
વૃક્ષ અશોક-૧ સુરકુસુમની વૃષ્ટિ-૨ દિવ્ય ધ્વનિ વાણુ-૩ મોં
ચામર-૪ સિંહાસન-૫ હુંદુલિ-૬ ભામંડલ-૭ છત્ર વખાણુ-૮
મોં વાં ૨

પૂજ અતિશય છે લલો, ત્રિભુવન જનને માન્ય; મોં
વચનાતિશય ચોજનમાંનિ, સમજે ભવિ અસમાન.

મોં વાં ૩

જ્ઞાનાતિશય અનુત્તર સુરતણા, સંશય છેદનહાર; મોં
લોકલોક પ્રકાશતા, કેવલજ્ઞાન ભંડાર. મોં વાં ૪

રાગાદિકે અંતરરિપુ, તેહના કીધા અંત મો૦
જિહાં વિચરે જગદીસરુ, તિહાં સાતે ઈતિ શમંત.

મો૦ વા૦ ૫

એહ અપાયાપગમનો, અતિશય અતિ અદ્ભૂત; મો૦
અહનિશિ સેવા વારતા, કોડીગમેં પુરહૂત. મો૦ વા૦ ૬
મારગ શ્રી અરિહંતનો, આદરીઈ ગુણગેહ; મો૦
આર નિશ્વેપઈ વંદીઈ, જ્ઞાનવિમલ ગુણગેહ. મો૦ વા૦ ૭
ઈતિ પ્રથમ પદવર્ણન ભાસ.

દ્વિતીય પદવર્ણન ભાસ.

(લાલ-અલખેલાની-એ દેશી.)

નમો સિદ્ધાણું ખીજેં પદે રે લાલ, જેહમાં ગુણુ છે આઠ રે;
હું વારી લાલ૦
શુકલ ધ્યાન અનલેં કરી રે લાલ, બાળ્યાં કર્મકુકાઠ રે.
હું વારી૦ ૧. નમો૦ આંકણી૦
જ્ઞાનાવરણુ ક્ષયેં લલો રે લાલ, કેવલજ્ઞાન અનંત રે;
હું વારી૦
દર્શનાવરણુ ક્ષયથી થયો રે લાલ, કેવલ દર્શન કંત રે.
હું વારી૦ ૨. નમો૦
અખય અનંત સુખ સહજથી રે લાલ, વેદની કર્મનો નાશ રે,
હું વારી૦
મોહની ક્ષયેં નિરમલું રે લાલ, ક્ષાયિકે સમકિત વાસ રે.
હું વારી૦ ૩. નમો૦

અખયથિતિ ગુણ ઉપનો રે લાલ, આયુકર્મ અભાવિ રે;
હું વારી૦

નામકર્મ ક્ષયે નીપનો રે લાલ, રૂપાદિક ગત ભાવ રે.
હું વારી૦ ૪. નમો૦

અશુરુલ્લુગુણ ઉપનો રે લાલ, ન રહ્યો કોઈ વિભાવ રે;
હું વારી૦

ગોત્રકર્મક્ષયે નીપનો રે લાલ, નિજપર્યાય સ્વભાવ રે.
હું વારી૦ ૫. નમો૦

અનંતવીર્ય આતમતાલું રે લાલ, પ્રગલ્બો અંતરાય નાસ રે;
હું વારી૦

આઠ કર્મ નાશે થયો રે લાલ, અનંત અખય સુખવાસ રે.
હું વારી૦ ૬. નમો૦

લેહ પત્તર ઉપચારથી રે લાલ, અનંત પરંપર લેહ રે;
હું વારી૦

નિશ્ચયથી વીતરાગના રે લાલ, ત્રિકરણ કર્મ ઉચ્છેદ રે.
હું વારી૦ ૭. નમો૦

જ્ઞાનવિમલની જ્યોતિમાં રે લાલ, ભાસિત લોકલોક રે;
હું વારી૦

તેહના ધ્યાનથકી હુઆ રે લાલ, સુખીયા સઘલા લોક રે.
હું વારી૦ ૮. નમો૦

ઈ તિ નવકાર પદાધિકારે દ્વિતીય ભાસ.

તૃતીય પદવર્ણન ભાસ.

(હાલ-પથમ ગોવાકાતજો ભવઈછ-એ દેશી.)

આચારી આચાર્યનુંજી, ત્રીજે પદે ધરે ધ્યાન;
 શુદ્ધ ઉપદેશ પ્રરૂપતાજી, કહ્યા અરિહંત સમાન. સૂરી૦ ૧
 નમતાં શિવસુખ થાય, ભવ ભવ પાતિકે જાય; સૂ૦ આ૦
 પંચાચાર પળાવતાજી, આપણુપે પાલંત;
 છત્રીસ છત્રીસી ગુણેજી, અલંકૃત તનું વિલસંત. સૂરી૦ ૨
 દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનાજી, એકેક આઠ આચાર;
 ખારહુ તપ આચારનાજી, ઈમ છત્રીસ ઉદ્ધાર. સૂરી૦ ૩
 પડિરુવાદિક ચઉદ છેજી, વલી દસવિધ ચતિધર્મ;
 ખારહુ ભાવન ભાવતાંજી, એ છત્રીસી મર્મ. સૂરી૦ ૪
 પંચેદ્રિય દસે વિષયથીજી, ધારે નવવિધ બ્રહ્મ;
 પંચ મહાવ્રત પોષતાંજી, પંચાચારે સમર્મ. સૂરી૦ ૫
 ગુપતિ ત્રણિં સૂધી ધરેજી, ટાલે ચ્યાર કષાય;
 એ છત્રીસી આદરેજી, ધન ધન તેહની માય. સૂરી૦ ૬
 અપ્રમત્તે અર્થ ભાખતાજી, ગણિ સંપદ જે આઠ;
 ખત્રીસ ચઉ વિનયાદિકેજી, ઈમ છત્રીસી પાઠ. સૂરી૦ ૭
 ગણધર ઓપમ દીલઈજી, યુગપ્રધાન કહિંવાય;
 ભાવ ચારિત્રજ જેહવાજી, તિહાં જિનમારગ ઠવાય. સૂરી૦ ૮
 જ્ઞાનવિમલ ગુણ રાજતાજી, ગાજે શાસનમાંહિ;
 તે વંદી નિરમલ કરોજી, બોધિણીજ ઉછાડિં. સૂરી૦ ૯
 ઈતિ નવકાર પદાધિકારે તૃતીય ભાસ.

ચતુર્થ પદવર્ણન ભાસ.

(પાંચે પાંડવ વાંદતાં-એ દેશી.)

ચોથે પદે ઉવજાયાનું, ગુણવંતનું ધરો ધ્યાન રે;
જીવરાજ સમ તે કહ્યા, પદ્મિસૂરીને સૂરી સમાન રે. ત્રુટકં
જે સૂરિ સમાન વ્યાખ્યાન, કરિપણિ નવિ ધરે અભિમાન રે;
વલી સૂત્રાર્થને પાઠ દિઈ, ભવી જીવને સાવધાન રે. ૧
અંગ ઇચ્છાર ચૌક પૂર્વ જે, વલી ભણિ ભણાવે જેહ રે;
ગુણ પણવીસ અલંકાર્યા, દષ્ટિવાદ અરથ ગેહ રે. ત્રુટકં
બહુ નેહે અભ્યાસ સદા, મનિ ધારતા ધર્મધ્યાન રે;
કરે ગચ્છની ચિંત પ્રવર્તક, દિઈ થિવિરને બહુમાન રે. ૨
અથવા અંગ ઇચ્છાર જે વલી, તેહના ખાર ઉપાંગ રે;
ચરણકરણની સિતરી, જે ધારે આપણુ ઇ અંગ રે. ત્રુટકં
વલી ધારે આપણે અંગે, પંચાંગી સમ તે સૂધી વાંણિ રે;
નય ગમ ભંગ પ્રમાણુ, વિચારને દાખતા જિનઆણુ રે. ૩
સંધ સકલ હિતકારિયા, રત્નાધિક મુનિ હિતકાર રે;
પણુ વ્યવહાર પ્રરૂપતા, દસ સામાચારી આચાર રે. ત્રુટકં
દેહે દસ સામાચારી આચાર, વિચારને વારતા ગુણગેહ રે;
શ્રી જિનશાસન ધર્મધુરા, નિરવાહતા શુચિ દેહ રે. ૪
પંચવીસ પંચવીશી ગુણતણી, જે ભાખી પ્રવચનમાંહિ રે;
મુક્તાફલ માલા પરિં, દીપે જસ અંગિ ઉછાહી રે. ત્રુટકં
જસદીપે અતિ ઉછાહિ, અથાહગુણે જ્ઞાનવિમલથી એકતાન રે;
એહવા વાચકનું ઉપમાન કહું, કિમ જેહથી શુભધ્યાન રે. ૫
ઈતિ નવકાર પદાધિકારે ચતુર્થ ભાસ.

પંચમ પદવર્ણન ભાસ.

(તે મુનિને ભામડે જઈએ દેશી.)

તે મુનિને કરૂં વંદન ભાવઈ, જે પદ વ્રત પદ કાય રાખે રે. ૧૨
ઈંદ્રિય પશ્ચિ દમેં વિષયભ્રાથી ૧૭ વલી ખંતિ સુધારસ
ચાખેં રે. ૧૮. ૧ તે૦

લોભતણા નિગ્રહનેં કરતા ૧૬, વલી પડિલેહણાદિક કિરિયા રે;
નિરાસંસ જતનાઈ બહુપદિ ૨૦, વલી કરણ શુદ્ધિ ગુણ-
દરિયા રે. ૨૧. ૨ તે૦

બહુનિસ સંયમ યોગસ્થુ યુગતા ૨૨, હુર્દ્દર પરિસહ
સહતા રે. ૨૩;

મન વચ કાય કુસલતા યોગઈ, વરતાવેં ગુણ અનુસરતા રે.
૨૬. ૩ તે૦

છંદિ નિજતત્તુ ધર્મનઈ કાજેં, ઉપસર્ગાદિક આવે રે;
સત્તાવીસ ગુણઈ કરી સોહેં, સૂત્રાચાર નઈ ભાવે રે. ૪ તે૦
જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રતણાં જે, ત્રિકરણ યોગે આચાર રે;
અંગઈધરે નિઃસ્પૃહતા સૂધી, એ સત્તાવીસ ગુણ સાર રે. ૫ તે૦
અરિહંત ભક્તિ સદા ઉપદેશૈ, વાયગસૂરિના સહાઈ રે;
મુનિ વિષ્ણુ સર્વ ક્રિયા નવ સુઝેં, તીર્થ સંકલ સુખદાઈ રે.
૬ તે૦

પદ પંચમ એણી પરિ ધ્યાવંતા, પંચમગતિને સાધો રે;
સુખકર શાસનના એ દાયક, જ્ઞાનવિમલ ગુણ વાધો રે. ૭ તે૦
ઈતિ નવકાર પદાધિકારે, પંચમ ભાસ.

શ્રી નવકારમંત્રની સજ્જાયા.

સમર જીવ એક નવકાર નિજ હેજશું,
 અવર કાંઈ આળ-પંપાળ હાખે;
 વણું અડસઠ નવકારના નવપદ,
 સંપદા આઠ અરિહંત લાખે. સમર૦ ૧

આદિ અક્ષર નવકારના સ્મરણથી,
 સાત સાગર ટળી જાય દૂરાં;
 એક પદ ઉચ્ચરે દુરિત દુઃખડાં હરે,
 સાગર આચુ પચાસ પૂરાં. સમર૦ ૨

સર્વ પદ ઉચ્ચરતા પાંચસે સાગર,
 સહસ્ર ચોપન નવકારવાલી;
 સ્નેહે મન સંવરી હર્ષભર હેજ ધરી,
 લાખ નવ જાપથી કુગતિ ટાલી. સમર૦ ૩

લાખ એક જાપ જન પુન્યે પૂરા જપે,
 પદવી પામે અરિહંત કેરી;
 અશોક વૃક્ષ તલે ખારિ પર્ષદ મલે,
 ગડગડે દુંદુભિ નાદ ભેરી. સમર૦ ૪

અષ્ટ વલી અષ્ટ સય અષ્ટ સહસ્રાવલી,
 અષ્ટ લાખ જપે અષ્ટ કોડી;
 કીર્તિવિમલ કહે મુક્ત લીલા લહે,
 આપણાં કર્મ આઠે વિછોડી. સમર૦ ૫

॥ नवकार स्तवन ॥

तिथसिद्ध-नरिंद-नमंसियाण, निहृद्ध-घाय(इ)कम्माणं ।
निजिय-रिउ-निवहाणं, नमो नमो जिणवरिंदाणं ॥ १ ॥

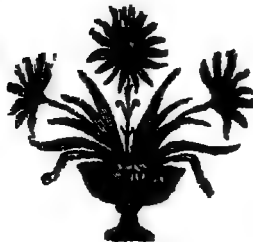
तिहुयण-सिहरंमि पय(इ)द्विठयाण, निहुविय-मल-कलंकाणं ।
सासय-सुह-निलयाणं, नमो नमो सब्ब-सिद्धाणं ॥ २ ॥

पंचविहायार-समुद्-पारपत्ताणं गुणमयंकाणं ।
आयरियाणं च तद्वा, नमो नमो नाणसूरीणं ॥ ३ ॥

सयल-सुभोयद्वि-पारं-गयाण उवपस-दाण-दक्खाणं ।
निश्चमुवज्झायाणं, नमो नमो खविय मोहाणं ॥ ४ ॥

अइदुद्धराइं पंच वि, धारंति महब्बयाइं जे मुणिणो ।
तियलोयबंधवाणं, नमो नमो सब्बसाहूणं ॥ ५ ॥

इय पंच महापरमिट्ठि-संथवं जे कुणंति भावेण ।
पावंति ते अपावा अजियसुहं निव्वुइं अहरा ॥ ६ ॥

નમસ્કારનાં સ્તોત્રો.

‘ નવકારફલપ્રકરણમ્ । ’

ઘણઘાઠ્ઠકમ્મમુક્કા અરહંતા તદ્દ ય સવ્વ સિદ્ધા ય ।

આયરિયાડવજ્ઞાયા પવરા તદ્દ સવ્વસાહુ ય ॥ ૧ ॥

પયાણ નમુકારો પંચણદ્ધ વિ પવરલક્ષણધરાણં ।

મવિયાણ હોદ્ધ સરણં સંસારે સંસરંતાણં ॥ ૨ ॥

ધનઘાતી કર્મથી મુક્ત અરિહંતો, સર્વ સિદ્ધો, પ્રવર
આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો તથા સર્વ સાધુઓ—શ્રેષ્ઠ લક્ષણને ધારણ
કરનારા એ પાંચેય પરમેષ્ઠિઓને કરેલો નમસ્કાર સંસારમાં
ભટકતા ભવ્ય જીવોને પરમ શરણુપ છે. ૧-૨

હદ્ધમહોત્તિરિયમ્મિ ય જિણણવકારો પદ્ધાણઓ નવરં ।

નરસુરસિવસુવક્ષાણં કારણં હત્થ મુવણમ્મિ ॥ ૩ ॥

ઉર્ધ્વલોક, અધોલોક અને તિર્થંગીલોકમાં શ્રી જિન
નવકારપ્રધાન છે તથા સમસ્ત જીવનમાં નરસુખ, સુરસુખ
અને શિવસુખોનું પરમ કારણ છે. ૩

તેણ હમો નિચ્ચં ચિય પઢિજ્જ સુત્તદ્વિપદ્ધિ અણવરયં ।

હોદ્ધ ચિચય દુહદલણો સુહજ્ઞણણો મવિયલોચસ્સ ॥ ૪ ॥

તે કારણે સૂતાં અને ઊઠતાં આ નવકારને નિરંતર
ગણવો જોઈએ. ભવ્ય લોકોને તે નિશ્ચયે દુઃખને દળનારો
તથા સુખને ઉત્પન્ન કરનારો થાય છે. ૪

જાપ વિ જો પઢિજ્જહ જેણ ચ જાયસ્સ હોહ વહુરિદ્ધિ ।

અવસાણે વિ પઢિજ્જહ જેણ મયો સુગ્ગઈ જાહ ॥ ૫ ॥

જો જન્મતી વખતે તે ગણવામાં આવે, તો જન્મ પામ્યા બાદ બહુ ઋદ્ધિને આપનારો થાય છે અને જો અવસાન વખતે તે ગણવામાં આવે, તો મરણ થયા બાદ સુગતિને આપનારો થાય છે. ૫

આવઈંહિં પિ પઢિજ્જહ જેણ ચ લંબેહ આવહસયાઈં ।

રિદ્ધીંહિં પિ પઢિજ્જહ જેણ ચ સા જાહ વિત્થારં ॥ ૬ ॥

જો આપત્તિ વખતે તેને ગણવામાં આવે, તો સે'કડો આપત્તિઓનું ઉલ્લંઘન થાય છે અને જો ઋદ્ધિની વખતે તેને ગણવામાં આવે, તો તે ઋદ્ધિ વિસ્તારને પામે છે. ૬

નવસિરિ હુંતિ સુરાણં વિજ્જાહરત્તેય નરવરિંદાણં ।

જેણ રમો નવકારો સાસુ વ્વ પહિદ્ધિઓ કંઠે ॥ ૭ ॥

આ નવકારને શ્વાસની જેમ કંઠને વિષે જે સ્થાપન કરે છે, તે દેવતાઓ હોય તો નવલક્ષ્મીને પામે છે તથા નરવરેન્દ્રો હોય તો વિદ્યાધરના તેજને પ્રાપ્ત કરે છે. ૭

જહ અહિણા દદ્ધાણં ગારુડમંતો ચિસં પણાસેહ ।

તહ નવકારો મંતો પાવવિસં નાસહ અસેસં ॥ ૮ ॥

સપ'થી કરડાયેલાના વિષને જેમ ગારુડમંત્ર નાશ કરે છે, તેમ નવકારમહામંત્ર સમગ્ર પાપરૂપી વિષને નાશ કરે છે. ૮

કિં एस महारयणं ? किं वा चिंतामणि व्व नवकारो ?

किं कण्पद्मसरिसो ? नहु नहु ताणं पि अहिययरो ॥ ९ ॥

चिंतामणिरयणाईं कण्पतरु इक्कजम्मसुहहेऊ ।

नवकारो पुण पवरो सग्गपवग्गाण दायारो ॥ १० ॥

શું આ નવકાર એ મહારત્ન છે ? અથવા ચિન્તામણિ સમાન છે ? કે કંઠપવૃક્ષ સમાન છે ? નહિ, નહિ, એ તો તેનાથી પણ અધિકતર છે. ચિન્તામણિરત્ન વગેરે અને કંઠપતરુ એ તો માત્ર એક જન્મમાં સુખનાં કારણ છે, જ્યારે શ્રેષ્ઠ એવો નવકાર તો સ્વર્ગાપવર્ગને આપનારો છે. ૯-૧૦

જં કિંચિ પરમતત્ત્વં પરમપ્રયકારણં ચ જં કિંચિ ।

તત્ત્વ વિ સો નવકારો જ્ઞાઙ્ઙજ્ઞ પરમજોગીર્દિ ॥ ૧૧ ॥

જે કાંઈ પરમતત્ત્વ છે અને જે કાંઈ પરમપદ્ધતું કારણ છે, તેમાં પણ આ નવકાર જ પરમ યોગીઓવડે વિચારાય છે. ૧૧

જો ગુણઃ લક્ષ્મણે પૂએઃ વિહીઃ જિણનમુક્કારો ।

તિથ્યચરનામગુચ્છ સો વંચઃ નતિથિ સંદેહો ॥ ૧૨ ॥

જે એક લાખ નવકારને ગણે અને શ્રી જિનેશ્વરદેવને વિધિપૂર્વક પૂજે, તે શ્રી તીર્થંકરનામગોત્રને બાંધે એમાં સંદેહ નથી. ૧૨

સદ્વિઠસયં વિજયાણં પવરાણં જત્ય સાસઓ કાલો ।

તત્ત્વ વિ જિણનવકારો ઇય એસ પદિજ્ઞ પરિચ્છં ॥ ૧૩ ॥

પાંચ મહાવિદેહની પ્રવર ૧૬૦ વિજયો, કે જ્યાં શાશ્વતકાળ છે, ત્યાં પણ આ શ્રી જિનનવકાર નિરન્તર ભણાય છે. ૧૩

પરાવર્પદિ પંચર્દિ પંચર્દિ મરહેર્દિ સુ ચ્ચિય પદંતિ ।

જિણનવકારો એસો સાસયસિવસુખ્વદાયારો ॥ ૧૪ ॥

પાંચ ઔરવત અને પાંચ ભરતમાં પણ શાશ્વત સુખને દેનાર આ જ નવકાર ગણાય છે. ૧૪

જેણ મરંતેણ દમો નવકારો પાવિશો કયથેણ ।

સો દેવલોહ ગંતું પરમપયંતં પિ પાવેદ ॥ ૧૫ ॥

મરતી વખતે જે કૃતાર્થ પુરુષે આ નવકાર પ્રાપ્ત કર્યો,
તે દેવલોકને વિષે જાય છે અને પરમપદને પણ પામે છે. ૧૫

પસો અણાહકાલો અણાહજીવો અણાહજિણધમ્મો ।

તદયા વિ તે પઢંતા પસુ ચ્ચિય જિણનમુક્કારં ॥ ૧૬ ॥

આ કાળ અનાદિ છે, આ જીવ અનાદિ છે અને આ
જિનધર્મ પણ અનાદિ છે બ્યારથી એ છે, ત્યારથી આ
નવકાર ભવ્ય જીવોવડે ભણાય છે. ૧૬

જે કેદ ગયા મુક્કલં ગચ્છંતિ ય કેઽવિ કમ્મમલમુક્કા ।

તે સઘ્વે ચ્ચિય જાણસુ જિણનવકારપ્પમાવેણં ॥ ૧૭ ॥

જે કોઈ મોક્ષે ગયા છે અને જે કોઈ કર્મભળથી
રહિત બનીને મોક્ષે જાય છે, તે સર્વે પણ શ્રી જિનનવકારના
જ પ્રભાવે છે, એમ જાણો. ૧૭

ન હુ તસ્સ કિંચિ પહવહ ડાહિણિવેયાલરક્ખમારિભયં ।

નવકારપમાવેણં નાસંતિ સયલદુરિયાહં ॥ ૧૮ ॥

નવકારના પ્રભાવથી ડાકિની, વેતાલ, રાક્ષસ અને મારિ
વગેરેનો ભય કાંઈ કરી શકતો નથી તથા સકળ પાપો-દુરિતો
નાશ પામે છે. ૧૮

વાહિજલજલણતવ્વકરહરિકરિસંગામવિસહરમયાહં ।

નાસંતિ તવ્વજ્ઞેણં જિણનવકારપ્પમાવેણં ॥ ૧૯ ॥

શ્રી જિનનવકારના પ્રભાવથી વ્યાધિ, જળ, અગ્નિ, ચોર,

સિંહ, હાથી, સંગ્રામ, સર્પ આદિના ભયો તત્ક્ષણ નાશ પામે છે. ૧૯

દ્વય પસો નવકારો મણિઓ સુરસિદ્ધસચરપમુદેહિં ।

જો પદ્મ મત્તિજુતો સો પાવદ પરમનિશ્વાણં ॥ ૨૦ ॥

આ નવકાર સુર, સિદ્ધ, ખેચર વગેરેવડે ભણાયો છે. તેને જે કોઈ ભક્તિયુક્ત બનીને ભણે છે, તે પરમ નિર્વાણને પામે છે. ૨૦

અઢવિગિરિરન્નમજ્જો મયં પળાસેહ સુમરિઓ મંતો ।

રક્ષહ મવિયસયાહં માયા જહ પુત્તમંડાહં ॥ ૨૧ ॥

અટવી, પર્વત કે અરણ્યના મધ્યમાં સ્થાયી થાયેલો આ નવકાર ભયને નાશ કરે છે અને માતા જેમ પુત્રહૃદિ-ત્રોનુ રક્ષણ કરે છે, તેમ સેંકડો ભવ્યોનુ રક્ષણ કરે છે. ૨૧

યંમેહ જલં જલણં ચિત્તિયમિત્તોઽવિ પંચનવકારો ।

અરિમારિચોરરાડલઘોર-વસગં પળાસેહ ॥ ૨૨ ॥

પંચનવકાર ચિંતવવા માત્રથી પણ જળ અને અગ્નિને થંભાવી દે છે તથા અરિ, મારિ, ચોર અને રાજાઓના ઘોર ઉપસર્ગોનો અત્યંત નાશ કરે છે. ૨૨

દ્વિયયગુહાપ નવકારકેસરી જાણ સંઠિઓ નિચ્ચં ।

કમ્મદૂઠગંઠિદોઘદ્વઘદ્વયં તાણ પરિનદ્ધં ॥ ૨૩ ॥

જેઓના હૃદયરૂપી શુક્ષ્માં નવકારરૂપી કેસરીસિંહ નિરંતર રહેલો છે, તેઓના આઠ કર્મની ગાંઠરૂપી હાથીના-સમૂહ સમસ્ત પ્રકારે નાશ પામેલા છે. ૨૩

તવસંજમદાણરદ્ધો પંચનમુક્કારસારહિનિહત્તો ।

નાણતુરંગમજુતો નેહ ફુલં પરમનિશ્વાણં ॥ ૨૪ ॥

પંચનમસ્કારરૂપી સારથિથી નિયુક્ત અને જ્ઞાનરૂપી ઘોડાથી ભેડાયેલો તપ, સંયમ અને દાનરૂપી રથ પ્રગટપણે પરમ નિર્વાણને વિષે લઈ જાય છે. ૨૪

જિણસાસણસ્સ સારો ચડદસપુવ્વાણ જો સમુદ્ધારો ।

જસ્સ મણે નવકારો સંસારો તસ્સ કિં કુણદ ? ॥ ૨૫ ॥

જે શ્રી જિનશાસનનો સાર છે, ચતુર્દશ પૂર્વેનો સમ્યક્ ઉદ્ધાર છે, તે નવકાર જેના મનને વિષે સ્થિર છે, તેને સંસાર શું કરે ? અર્થાત્ કાંઈ પણ કરવા સમર્થ નથી. ૨૫

॥ इति श्री लघुनमस्कारफलं सगाथार्थः ॥

卐

“નવકારઓ અન્નો, સારો મંત્રો ન અતિથિ તિયલોષ ।

તમ્હા હુ અણુદિણં ચિય, પઢિયવ્વો પરમમત્તીય ॥૧॥

ત્રણ લોકમાં નવકારથી સારભૂત અન્ય કોઈ મંત્ર નથી. તેટલા માટે તેને પ્રતિદિન પરમ ભક્તિથી ભણવો ભેઈએ. ૧.

“उरगार्हण वि मन्ता, अविहीए उ अहिज्झिया ।

વિસં જઓ ન નાસંતિ, તમ્હા ઉ વિહિણા પઢે ॥૨॥

સર્વાદિના મંત્રો પણ અવિધિથી ભણેલા વિષ વગેરેનો નાશ કરતા નથી, તેથી વિનયસ્પર્શુમાનાદિ વિધિવડે નવકારનું પઠન, સ્મરણ, પરાવર્તન કે અધ્યયન કરવું. ૨.

(શ્રાદ્ધદિનકૃત્ય)

॥ અથ શ્રી વૃહન્નમસ્કારફલસ્તોત્રમ્ ॥

વંદિત્ત વદ્ધમાણં જિણેસરં નિયગુરં ચ દેવં ચ ।

પંચ નમુક્કારફલં જહાસુયં લેસઓ મણિમો ॥ ૧ ॥

શ્રી વર્ધમાન જિનેશ્વરને અને પોતાના ગુરુ શ્રી જિનેશ્વરસૂરિને નમસ્કાર કરીને, જેમ પંચનમસ્કારના ફળને સૂત્રમાં કહ્યું છે, તેમ સંક્ષેપથી હું કહું છું. ૧

મો મહ ! મૂરિભાવિમોમભાવારિવારવિજર્જનં ।

અરહંતાણં તદ્દ કમ્મમલવિસુદ્ધાણ સિદ્ધાણં ॥ ૨ ॥

આચારપાલયાણં આચરિયાણમહ સુત્તદાર્જનં ।

હજ્જાયાણં સિવસાહગાણ તદ્દ સઘ્વસાહ્વણં ॥ ૩ ॥

નિચ્ચં મવ હજ્જુતો સમાહિયણ્ણા પહીણકુવિયણ્ણો ।

સિદ્ધિસુહસાહગમ્મી નૂણં નમુક્કારકરણમ્મિ ॥ ૪ ॥

હે ભદ્ર ! અત્યંત ભયંકર એવા ભાવશત્રુના સસુહાય ઉપર વિજય મેળવનાર અરિહંતોને, કર્મભણથી અત્યંત શુદ્ધ થયેલા સિદ્ધભગવંતોને, આચારને પાળનારા આચાર્યભગવંતોને, ભાવસૂત્રદાયી ઉપાધ્યાયભગવંતોને તથા શિવસુખના સાધક સર્વ સાધુભગવંતોને નમસ્કાર કરવાને નિરંતર ઉદ્ધુક્ત થા : અર્થાત્ સિદ્ધિસુખના સાધનભૂત એવા તે નમસ્કાર પ્રત્યે સમાહિત અંતઃકરણવાળો બનીને તથા કુવિકલ્પોનો ત્યાગ કરીને પરમ આદરવાળો થા. ૨-૩-૪

જેણેસ નમુક્કારો સરણં સસારસમરપહિયાણં ।

કારણમસંલ્લદુક્કલ્લયસ્સ દેહ સિવપહસ્સ ॥ ૫ ॥

કારણ કે-આ નમસ્કાર સંસારસમરાંગણમાં પડેલા

આત્માઓને અસંખ્ય દુઃખોના ક્ષયનું કારણ છે તથા શિવ-
પંથનો પરમ હેતુ છે. ૫

કલ્લાણકપ્પતરુણો અવંજ્ઞવીયં પયંડમાયંડો ।

મવહિમગિરિસિદ્ધરાણં પક્ષિપદ્મ પાવમુચગાણં ॥ ૬ ॥

આમૂલુક્ષ્ણણંમી વરાહદાઢા દરિદ્રકંદસ્સ ।

રોહણધરણી પદમુખ્ખંવંતસમ્મત્તરચણસ્સ ॥ ૭ ॥

કુસુમુગમો ય સુગઈઆઝયવંઘદુમસ્સ નિવ્વિગ્ઘં ।

ઉવલંમંચિંધમમલં વિસુદ્ધસદ્ધમ્મસિદ્ધીપ ॥ ૮ ॥

વળી તે કલ્યાણકેવલતરુનું અવન્ધ્ય ખીજ છે, સંસાર-
રૂપી હિમગિરિના શિખરોને ઓગાળવા માટે પ્રયંડ સૂર્ય-
તુલ્ય છે, પાપભુજંગોને વશ કરવા માટે ગરુડપક્ષી છે, દરિ-
દ્રતાના કંઠને મૂળથી ઉખેડી નાખવા માટે વરાહ-સૂઅરની
દાઢ છે, સમ્યક્ત્વરત્નને પ્રથમ ઉત્પન્ન થવા માટે રોહણા-
ચલની ધરણી છે, સુગતિના આયુષ્યબંધરૂપી વૃક્ષનો પુષ્પો-
દ્ગમ છે અને વિશુદ્ધ એવા સદ્ધર્મની નિર્વિઘ્ન સિદ્ધિનું-
નિર્મળ પ્રાપ્તિનું ચિહ્ન છે. ૫-૬-૭-૮

અન્નં ચ પયસ્સ જયા વિહિવિહિયસન્નવઆરાહણાપયારસ્સ ।
કામિયફલસંપાચણપહાણમંતસ્સ પમવો ॥ ૯ ॥

સત્તુ વિ દ્વોઈ મિત્તો તાલહહવિસં પિ જાયપ અમિયં ।

મીમાહવી ય વિચરઈ ચિત્તરઈ વાસમવણં વ ॥ ૧૦ ॥

વળી જ્યારે વિધિવિહિત સર્વ આરાધનાના પ્રકારવડે
કામિતકેળ સંપાદન કરવા માટે પ્રધાન મંત્રતુલ્ય નવકારનો
પ્રભવ થાય છે, ત્યારે શત્રુ પશુ મિત્રબની જાય છે; તાલપુટ

વિષ પણ અમૃત બની જાય છે અને લય કર અટવી ચિત્તને
આનંદ આપનાર વાસુલવન જેવી બની જાય છે. ૯-૧૦

ચોરા વિ રક્ષગત્તં ડર્વિતિ સાણુગઘા હવંતિ ગઘા ।
અવસરણા વિ હુ સુહસરણસાહણિજ્જં જણંતિ ફલં ॥ ૧૧ ॥

ચોરો પણ રક્ષકપણુને પામે છે, ગ્રહો અનુગ્રહ કરવા-
વાળા થાય છે અને અપશુકન પણ શુભ શુકનથી સાધ્ય-
કર્મને આપનારા બની જાય છે. ૧૧

જળણીઓ ઇવ ન કુણંતિ ઢાઈણીઓઽવિ શ્રેવમવિ પીઢં ।
પહવંતિ નિરુદ્ધા મંતતંતજંતપ્પયારા વિ ॥ ૧૨ ॥

માતાની માફક ડાકિણીઓ પણ જેમ થોડીય પીઠાને
કરતી નથી, તેમ મંત્ર, તંત્ર અને યંત્રના પ્રકારો પણ રૂંધાઈ
જાય છે અર્થાત્ કાંઈ પણ કરી શકતા નથી. ૧૨

પંકયપુંજુ વ્વ સિહી સિહો ગોમાડય વ્વ વણહત્થી ।
મિગસાવુ વ્વ વિહાવઈ પંચનમુક્કારસામત્થા ॥ ૧૩ ॥

પંચનમસ્કારના સામર્થ્યથી અગ્નિ કમલના પુંજ જેવો,
સિંહ શિયાળ જેવો અને વનહરિત મૃગના બચ્ચા જેવો
બની જાય છે. ૧૩

ઈત્તુચ્ચિય સુમરિજ્જઈ નિસિયણઽટ્ટાણલ્લણપહ્ણેસુ ।
સુરલ્લેયરપમિઈહિં પ્પસો પરમાપ મત્તીપ ॥ ૧૪ ॥

એ કારણે આ નવકાર સુર, ખેચર વગેરે વડે બેસતાં,
ઊઠતાં, સ્થલના પામતાં કે પડતાં પરમ ભક્તિપૂર્વક સ્મરણ
કરાય છે. ૧૪

કિંચ ધન્નાણ મળોમવણે સદ્વાવહુમાણવદ્વિનેહિલ્લો ।

મિચ્છત્તતિમિરહરણો વિચરદ્ધ નવકારવરદીવો ॥ ૧૫ ॥

વળી શ્રદ્ધારૂપી દિવેટ અને બહુમાનરૂપી છે તેલ જેમાં તથા મિથ્યાત્વરૂપી તિમિરને હરનારો, એવો આ નવકારરૂપી શ્રેષ્ઠ દીપક ધન્યપુરુષોના મનરૂપી ભવનને વિષે શોભે છે. ૧૫

જાણ મળવણનિગુંજે રમદ્ધ નમુકકારકેસરિકિસોરો ।

તાણં અણિદ્ધદોઘદ્ધદ્ધઢણા ન નિયદેહ ॥ ૧૬ ॥

જેઓના મનરૂપી વનનિકુંજમાં નવકારરૂપી કેસરી-કિશોર સિંહનું બચ્ચું રમે છે, તેઓને અનિદ્ધરૂપી હાથીઓના ટોળાનો સંયોગ થતો નથી. ૧૬

તા નિચિહનિગઢઢણા ગુત્તી તા વજ્જપંજરનિરોહો ।

નો જાવડ્ઝજ્ઞવિ જ્ઞવિઓ પંચનમુક્કારવરમંતો ॥ ૧૭ ॥

નિખિહ બેડીઓની ઘટના છે જેમાં, તેવું કેદખાનું કે વજ્રપંજરનો નિરોધ ત્યાં સુધી જ પીડા કરે છે, કે જ્યાં સુધી હે સરલાત્મન્ ! પંચનવકારરૂપી શ્રેષ્ઠ મંત્ર જપવામાં આવ્યો નથી. ૧૭

દ્ધપ્પિહ્હુદ્ધનિદ્ધુરસુદ્ધુદ્ધિદ્ધી વિ તાવ હોદ્ધ પરા ।

નવકારમંતર્ચિતણુવ્વં ન પલોદ્ધા જાવ ॥ ૧૮ ॥

દ્ધપિંદ, દુદ્ધ, નિહુર અને અત્યંત રૂદ્ધ એવી પણ બીજાઓની દષ્ટિ ત્યાં સુધી જ પીડા કરે છે, કે જ્યાં સુધી નવકારમંત્રના ચિન્તનપૂર્વક જોવાયું નથી. ૧૮

મરણરણંગણગણસંગમે ગમે નામનગરમાર્જિનં ।

યયં સુમરંતાણં, તાણં સમ્માણણં ચ ભવે ॥ ૧૯ ॥

મરણુ, સમરાંગણુ અને મહ્લોના સમાગમ વખતે કે
ગ્રામ-નગરાદિના ગમન વખતે, નવકારનું સ્મરણ કરનારાઓને
રક્ષણુ અર્થાત્ શરણુની અને સન્માનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૯

તદ્વા-જલમાણમણિપ્પદ્મફુલ્લફારફણિવદ્ધફણાગણાદિતો ।

પસરંતકિરણમરમગ્ગમીમતિમિરમ્મિ પાયાલે ॥ ૨૦ ॥

ચિતાણંતરઘટમાણંમાણસાણંદિઈંદ્રિયતથા જં ।

વિલસંતિ દાણવા કિર તં ચુ નમુક્કારફુરિયલવો ॥ ૨૧ ॥

તથા જાનવદ્યમાન મણિપ્રભાવડે પ્રકુલ્લ એવી વિશાળ
ફણિપતિની ફણાના સમૂહથી પ્રસાર પામતા કિરણોના ભારથી
ભાગી ગયું છે ભયંકર અધકાર જ્યાંનું, એવા પાતાલલોકના
વિષે, ચિંતવતાની સાથે જ ઘટમાન છે ચિતાહ્લાદક ઈન્દ્રિ-
યના વિષયો જેઓને, એવા દાનવોનો જે વિલાસ છે, તે નવ-
કારના ફળનો એક લેશ છે. ૨૦-૨૧

જં પિ ય વિસિદ્ધપયવીવિજ્ઞાવિજ્ઞાણવિણયનયનિડણં ॥

અચ્છલિયપસરં પસરંતકંતજસમરિયમુવણયલં ॥ ૨૨ ॥

અચ્ચંતંણુરત્તકલત્તપુત્તપામુક્કસયલસુહિસયણં ।

આણાપહિચ્છણુચ્છાહિદ્ધચ્છગિહિકમ્મકારિજણં ॥ ૨૩ ॥

અચ્છિન્નલચ્છિવિચ્છડસામિભોદત્તવિયરણપહાણં ।

રાયામચ્ચાદ્ધવિસિદ્ધલોયપયઈવહુમયં ચ ॥ ૨૪ ॥

જહ્વંચિતિયફલસંપત્તિસુંદરં દિન્નદુક્કહચમકં ।

પાવિજ્ઞહ મણુયત્તં તં ચ નમુક્કારફલલેસો ॥ ૨૫ ॥

વળી વિશિષ્ટ પદ્મી, વિદ્યા, વિજ્ઞાન, વિનય અને
ન્યાયથી નિપુણ, અરુબદ્ધિત પ્રસરવાળું, પ્રસાર પામતા મનો-

હર યશથી ભરાઈ ગયું છે ભુવનતલ જેમાં, અત્યંત અનુ-
રક્ત એવા કલત્ર અને પુત્રાદિ સકલમુખી સ્વજનવાળું,
આજ્ઞાની શહ જોતાં ઉત્સાહી અને દક્ષ ગૃહકર્મ કરનાર
પરિજનવાળું, અવિચ્છિન્ન લક્ષ્મીના વિસ્તારયુક્ત એવું
સ્વામીપણું, ભોગીપણું અને દાનીપણું તેનાવડે શ્રેષ્ઠ, રાજા-
અમાત્યાદિ વિશિષ્ટ લોક અને પ્રજાજનવડે બહુમાન કરાયેલું,
યથાચિંતિત ફલપ્રાપ્તિવડે સુંદર અને વિરોધી લોકોના ચિત્તને
પણ અમત્કાર કરનારું, એવું મનુષ્યપણું જે પ્રાપ્ત થાય છે,
તે પણ નવકારના ફળનો એક લેશ છે. ૨૨-૨૩-૨૪-૨૫

જં પિ ય સવ્વંગપદ્માણલહ્વચ્ચસદ્ધિસદ્ધસદ્ધિલયાણ ।

વસત્તીસદ્ધસમહપ્પમાવમાસંતસામંતં ॥ ૨૬ ॥

પદ્મપુરસરિસલ્લન્નવદ્ધગામકોડીકલ્પદુપ્પસરં ।

સુરનયરસરિસપુરવરવિસત્તરીત્થસસંસ્વાલં ॥ ૨૭ ॥

વહુસંઘલેહકવ્વડમહંવદોણમુહપમુહવહુવસિમં ।

દીસંતકંતસુંદરસંદણસંદહોદિન્નવીહિ ॥ ૨૮ ॥

પરચક્કચ્ચપ્પણાણપ્પસત્તિપાઙ્કચક્કસંકિન્નં ।

પગલંતગંડમંડલપયંડદોષદ્વઘટ્ટિલં ॥ ૨૯ ॥

મળપવળવંચલચ્ચરકલ્લુરુચ્ચયચ્ચોણિતરલતુરમા(ગા)લં ।

સોલસદ્ધસપરિસંઘજકચ્ચરકચ્ચાપરિકિચ્ચં ॥ ૩૦ ॥

નવનિહિચ્ચડદસરયણપ્પમાવપાઠવ્ભવંતસયલત્થં ।

છકલંડમરહચ્ચિત્તાહિવત્તણં લબ્ભપ મુવણે ॥ ૩૧ ॥

તં પિ હુ કિર સદ્ધાસલિલસેગપરિવદ્ધિદયસ્સ તસ્સેવ ।

પંચનમુકારતરુસ્સ કોઽવિ ફલવિલસિમવિસેસો ॥ ૩૨ ॥

વળી સર્વ અંગોએ પ્રધાન શોભાયુક્ત ચોસઠ હજાર
અંતેહરીવાળું, ખત્રીશ હજાર મોટા પ્રભાવશાળી સામંત રાજ-
ઓના આધિપત્યવાળું, મોટા નગરસદૃશ છન્નુ કોડ ગામના
વિસ્તારવાળું, દેવનગર સમાન બહોંતેર હજાર શ્રેષ્ઠ નગરોવાળું,
બહુસંખ્ય ખેડ, કબજા, મડંગ, દ્રોણમુખ વગેરે ઘણી વસ્તી-
ઓવાળું, દેહીઅમાન, મનોહર અને સુંદર એવા રથોના સમુદાયથી
યુક્ત રાજમાર્ગોવાળું, દુશ્મનના સમુદાયને ચગદી નાખવાને
સમર્થ એવા પાયદળની સેનાના સમુદાયવાળું, અત્યંત મદ
બરતા છે ગંડસ્થલ જેના એવા અત્યુચ્છ હાથીઓવાળું,
મન અને પવનથી પણ ચંચળ તથા કઠોર ખુરીઓવડે ખેદી
નાખ્યું છે શ્લોહિતળ જેમને એવા તરલ તુરંગોની માળા-
વાળું, સોળ હજારની સંખ્યાવાળા યશોના સમુદાયથી સુરક્ષિત,
નવનિધિ અને ચૌદ રત્નોના પ્રભાવથી પ્રાદુર્ભાવ પામતા સકળ
અર્થોવાળું છ ખંડ ભારતક્ષેત્રનું અધિપતિપણું, ભુવનને વિષે
જેપ્રાપ્ત થાય છે, તે પણ ખરેખર, શ્રદ્ધારૂપી જળના સિચનથી
પરિવર્ધિત એવા પંચનમસ્કારરૂપી વૃક્ષના ઝેઈ એક ફળના
વિલાસનો જ વિશેષ છે. ૨૬ થી ૩૨

જં પિ ચ સિયદેવંસુયસંબુયસુરસયણસુંદરુચ્છંગો
સિષ્પિપુહંતો મુત્તાહલં ચ ઉવવજ્જહ તત્તો ॥ ૩૩ ॥

આજમ્મં રમ્મતણૂ આજમ્મ સુદ્ધગજુવ્વણાવથો ।
આજમ્મં રોગજરારયસેયવિવજ્જિયસરીરો ॥ ૩૪ ॥

આજમ્મ ણ્ઢારુવસદ્ધિમસરુહિરાહિતણુમલવિમુક્કો ।
આજમ્મં અમિલાયંતમલ્લવરદેવદૂસધરો ॥ ૩૫ ॥

उत्तत्तजच्चकंचणतरुणदिवायरसरिच्छहसरीरो ।
 पंचप्पहरयणाहरणकिरणकच्चुरियदिसिचक्को ॥ ३६ ॥
 अक्खंडगंडमंडललुलंतकुंडलपढापहासल्लो ।
 रमणीयरमणभररमणीगणमणहरो किञ्च ॥ ३७ ॥
 गहचक्कमिक्कहेलं पाडेउं भूयलं भमाडेउं ।
 सयलकुलालचक्कं चूरेउं तह य लीलाए ॥ ३८ ॥
 माणसपमुहमहासरसरियादहसायराण सलिलाइं ।
 पलयपवणु व्व समकालमेव सत्तो विसोसेउं ॥ ३९ ॥
 तेलुक्कपुरणत्थं झत्ति विउव्वियमहल्लवहुव्वो ।
 परमाणुमित्तरुदोऽवि तह य होउं लहु समत्थो ॥ ४० ॥
 तह इक्ककरंगुलिपंचगस्स पत्तेयमगभागेसु ।
 मेरुपणगा उ इक्किक्कमिक्ककालं धरणसत्तो ॥ ४१ ॥
 किं वहुणा संतं पि हु असंतयं तह यऽसंतमवि संतं ।
 वत्थू इक्कखणि च्चिय दरिसेउमलं करेउं च ॥ ४२ ॥
 नमिरसुरधिसरसरिमणिमळहरिल्लोलिविच्चुरियपाओ ।
 भूभंगाइदुपहिदुसंभमुद्धितपरिवारो ॥ ४३ ॥
 चिंताऽणंतरसहसत्ति संघडंताणुकूलविसयगणो ।
 अणवरयरइरसाविलविलासकरणिक्कदुल्लिओ ॥ ४४ ॥
 निम्मलओहिन्नाणानिमेसदिट्ठिप दिट्ठदट्ठव्वो ।
 समकालोदयसमुवितसयलसुहकम्मपयइ य ॥ ४५ ॥
 रिद्धिपबंधबंधुरविमाणमालाहिवत्तणं सुइरं ।
 पालइ अखलियपसर सुरलोए किर सुरिदोऽवि ॥ ४६ ॥
 तं पि असेसं जाणसु सम्मं सम्भावगम्भविहियस्स ।
 पंचनमुक्काराराहणस्स लीलाइयलवु त्ति ॥ ४७ ॥

વળી શ્વેત દિવ્ય વસ્ત્રથી ઢંકાયેલ દેવશય્યાને વિષે છીપી-
લીના પડની મધ્યમાં રહેલ મુક્તાકાંડની જેમ સુંદર અંગ-
સંહિત જે ઉત્પન્ન થાય છે અને ઉત્પન્ન થયા બાદ જે આજન્મ
સૌભાગ્ય અને યુવાવસ્થાયુક્ત, આજન્મ રમ્યતાનુ, આજન્મ
રોગ, જરા, રજ અને રવેદરહિત શરીરયુક્ત, આજન્મ સ્નાયુ-
નસ, વસા-ચરખી, હાડકા, માંસ અને રૂધિરાદિ શરીરના
મળથી વિમુક્ત તથા આજન્મ અમ્લાન પુષ્પમાળા અને શ્રેષ્ઠ
દેવદૂધને ધારણ કરનાર તથા ઉત્તમભક્ત્ય કાંચન અને તરુણ
દિનકરસમાન છે શરીરની શોભા જેની, પાંચ પ્રકારના રત્નમય
આભરણોના કિરણોથી દિગ્ચક્રને પ્રકાશિત કરનાર, લટકતા કુંડ-
લોની પ્રભાથી પ્રભાસિત છે સંપૂર્ણ ગાંડમંડલ જેને, રમણીય
રમણશીલ દેવરમણીઓના સમુદાયના મનને હરણ કરનાર એક
હેલાવડે ગ્રહચક્રને પાડવા અને ભૂતલને ભગાડવા સમર્થ, લીલા-
પૂર્વક સકળ કુલાચલના સમુદાયને ચૂરવા અને માનસપ્રમુખ
મહાસરોવર, સરિતા, દ્રહ અને સાગરોના પાણીને પ્રલયકાળના
પવનની જેમ એકીસાથે શોષવા સમર્થ, મોટા અને ઘણા એવાં
વૈક્રિયરૂપોવડે એકીસાથે ત્રણ દોકને પૂરવા તથા પરમાણુ માત્ર
રૂપને પણ કરવા સમર્થ, એક હાથની પાંચ આંગળીઓ
ઉપર પ્રત્યેકના અગ્રભાગને વિષે એકીસાથે પાંચેય મેરુને ધારણ
કરવાને સમર્થ, બહુ શું કહેવું ? એક ક્ષણમાં સત્ વસ્તુને
અસત્ અને અસત્ વસ્તુને સત્ દેખાડવાને તથા કરવાને નિશ્ચે-
સમર્થ તથા નમતા એવા દેવસમૂહના મસ્તક ઉપર રહેલ
મણિના કિરણની શ્રેણિવડે વ્યાપ્ત છે ચરણો જેના, બ્રહ્મ-
ગવડે આદેશ કરાયેલો અને હર્ષિત થયેલો સસંભ્રમપણે ઊભો

થતો છે પરિવાર જેનો, ચિન્તવતાની સાથે તરત જ સંઘટિત થતો છે અનુકૂળ વિષયોનો સમુદાય જેને, રતિના રસવડે ભર-પૂર વિલાસ કરવાને વિષે નિરંતર રક્ત, નિર્મળ અવધિ-જ્ઞાન અને અનિમેષ દૃષ્ટિવડે જોયા છે જોવાલાયક પદાર્થો જેણે, સ્વમકાળે ઉદય પામેલી છે સઘળી શુભકર્મની પ્રકૃતિઓ જેને તથા ઋદ્ધિના પ્રબંધથી મનોહર એવા વિમાનોના સમુદાયોનું પ્રાપ્ત થયું છે અધિપતિપાત્રું જેને, એવો અસ્ખલિત પ્રસર વાળો સુરેન્દ્ર પણ લાંબા કાળ સુધી જે દેવલોકનું પાલન કરે છે, તે સઘળું સદ્ભાવગર્ભિત પંચનમસ્કારની થયેલી આરાધનાની લીલાનો જ એક ભવ છે, એમ જાણો. ૩૩ થી ૪૭

उद्धाहोतिरियतिलोगरंगमञ्जमि अइसयविसेसो ।

दध्वं खितं कालं भावं च पडुच्च चुज्जकरो ॥ ४८ ॥

दीसइ सुणिज्जप वा जो कोऽविहु कह वि कस्स वि जणस्स ।

सव्वोऽवि सो नमुक्कारसरणमाहणनिष्फलो ॥ ४९ ॥

ઊર્ધ્વ, અધો અને તિર્ચ્છાસ્વરૂપ ત્રણ લોકરૂપી રંગ-મંડપમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી જે કોઇને જે કાંઈ આશ્ચર્યજનક અતિશય વિશેષ દેખાય છે અથવા સંભળાય છે, તે સર્વ પણ નમસ્કારના સ્મરણનો જ એક મહિમા જાણવો. ૪૮-૪૯

जलदुग्गे थलदुग्गे पव्वयदुग्गे मसाणदुग्गे वा ।

अन्नत्थ वि दुग्गपप ताणं सरणं नमुक्कारो ॥ ૫૦ ॥

જળદુર્ગને વિષે, સ્થળદુર્ગને વિષે, પર્વતદુર્ગને વિષે, સ્થાનદુર્ગને વિષે અથવા અન્યત્ર પણ દુર્ગ એટલે કષ્ટપદને વિષે એક નવકાર જ ત્રણ અને શરણ છે. ૫૦

વસિ(સી)યરણુઘ્વાહણથોમણેસુ સુ(સ)હસ્રોમયંમળાઈસુ ।

પસુચ્ચિય પચ્ચલઓ તહા પડતો નમુકારો ॥ ૫૧ ॥

વશીકરણુ, ઉચ્ચાટણુ, થોભણુ, પ્રસૂતિ, ક્ષોભ અને સ્થાન આદિ કાર્યોને વિષે વિધિપૂર્વક પ્રયુક્ત થયેલો નવ-કાર જ સમર્થ છે. ૫૧

મંતંતરપારદ્વાઈ જાઈ કજ્ઞાઈ તાઈ સઘ્વાઈ (વસમેઈ) ।

તાણં ચિય નિયસુમરણપુઘ્વારદ્વાણ સિદ્ધિકરો ॥ ૫૨ ॥

અન્ય મંત્રોથી પ્રારંભેલા જે કાર્યો વશ થયાં નથી, તે સર્વ પણ નવકારના સ્મરણપૂર્વક જે પ્રારંભેલાં હોય, તે શીઘ્ર સિદ્ધ થાય છે. ૫૨

તા સયલાઓ સિદ્ધીઓ મંગલાઈં ચ અહિલસંતેણં ।

સઘ્વત્થ સયા સમ્મં ચિત્તેયઘ્વો નનુકારો ॥ ૫૩ ॥

તે કારણે સકળ સિદ્ધિઓ અને મ ગલોને ઈચ્છતા આત્મા-એ સર્વત્ર સદા સમ્યક્ પ્રકારે નવકારને ચિંતવવો જોઈએ. ૫૩

જાગરણસુયણછીયણચિદ્વણચંકમણસલણપડણેસુ ।

પસ કિર પરમમંતો અણુસરિયઘ્વો પયત્તેણં ॥ ૫૪ ॥

બળતાં, સૂતાં, ઈંકતાં, બેસતાં, ઊઠતાં, ઊભા રહેતાં, આલતાં, સ્ખલતાં ખામતાં કે નીચે પડતાં, આ પરમ મંત્રને જ નિશ્ચે અનુસરવો જોઈએ—વારંવાર સ્મરણ કરવો જોઈએ. ૫૪

જેણેસ નમુકારો પત્તો પુન્નાણુવંધિપુન્નેણં ।

નારયતિરિયગઈઓ તસ્સાવસ્સં નિરુદ્ધાઓ ॥ ૫૫ ॥

પુણ્યાનુબંધી પુણ્યવાળા જે આત્માએ આ નવકારને પ્રાપ્ત કર્યો છે, તેની નરક અને તિર્થંચગતિઓ અવશ્ય રોકાઈ ગઈ છે. ૫૫

, ન પુનરુત્તં પાવહ કયાઈ કિર અયસનીયગુત્તાઈ' ।

જન્મતેરડવિ દુલહો તસ્સ ન પસો નમુક્કારો ॥ ૫૬ ॥

વળી કહ્યું છે કે—આ નવકાર જેણે ભાવથી પ્રાપ્ત કર્યો છે, તેને વારંવાર અપયશ અને નીચેગોત્રાદિની પ્રાપ્તિ થતી નથી તથા જન્માન્તરમાં પણ તેને ફરી વાર આ નવ-કારની પ્રાપ્તિ પણ દુર્લભ થતી નથી. ૫૬

જો પુણ સમ્મં ગુણિડં નરો નમુક્કારલક્ષ્મક્ર્મ્મંડં ।

પુપ્પહિ જિણં સંધં વંધહિ તિત્થયર નામં સો ॥ ૫૭ ॥

વળી જે મનુષ્ય એક દ્વાપ નવકારને અખંડપણે ગણે તથા શ્રી જિનેશ્વરદેવ અને સંધની પૂજા કરે, તે તીર્થ કરનામકર્મને બાંધે છે. ૫૭

હુંતિ નમુક્કારપમાવઓ ય જન્મંતેરડવિ કિર તસ્સ ।

જાહકુલરૂવારુગસંપયાઓ પહાણાઓ ॥ ૫૮ ॥

નવકારના પ્રભાવથી જન્માતરને વિષે પણ અધાન બાતિ, કુળ, રૂપ, આરોગ્ય અને સંપદાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ૫૮

તાવ ન જાયહિ ચિત્તેણ ચિંતિયં પત્થિયં ચ વાયાપ ।

કાપ્પણં પારધ્ધ જાવ ન સરિઓ નમુક્કારો ॥ ૫૯ ॥

ચિત્તથી ચિંતવેલું, વચનથી પ્રાર્થેલું અને કાયાથી પ્રારંભેલું કાચું ત્યાં સુધી જ થતું નથી, કે જ્યાં સુધી આ નવકારને સ્મરવામાં આવ્યો નથી. ૫૯

અન્નં ચ હમાઓ ચિય ન હોઈ મણુઓ કયાઈ સંસારે ।

દાસો પેસો દુમગો નીઓ વિગલ્લિદિઓ ચેવ ॥ ૬૦ ॥

વળી આ નવકારથી મનુષ્ય સંસારમાં કેદિ પણ દાસ,
પ્રેમ્ય, દુર્ભાગ, નીચ કે વિકલેન્દ્રિય-અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયવાળો
થતો નથી. ૬૦

इहपरलोयसुहयरो इहपरलोयदुहदलणपच्चलओ ।

एस परमेष्टिविसओ भत्तिपउत्तो नमुकारो ॥ ६१ ॥

પરમેષ્ટિવિષયક ભક્તિપ્રયુક્ત આ નવકાર આ લોક
અને પરલોકમાં સુખને કરનારો છે તથા આ લોક અને
પરલોકનાં દુઃખને દળનારો છે ૬૧

किं वन्निपण बहुणा ? तं नत्थि जयम्मि जं किर न सक्को ।

काउं एस जियाणं भत्तिपउत्तो नमुकारो ॥ ६२ ॥

વળી બહુ વર્ણન કરવાથી શું ? આ જગતમાં તેવું
કંઈ જ નથી, કે જે ભક્તિપ્રયુક્ત આ નવકારવડે ભૂવોને
પ્રાપ્ત ન થાય. ૬૨

जइ ताव परमदुलहं संपाडइ परमपयसुहं पि इमो ।

ता तदणुसंगसज्जे तदन्नसुखखम्मि गणणा ? ॥ ६३ ॥

પરમ દુર્લભ એવા પરમપદના સુખોને પણ જે આ
પમાડે, તો તેના અનુષંગથી સાધ્ય અન્ય સુખોની તો ગણના
જ શી ? ૬૩

पत्ता पाविस्संती पावंति य परमपयपुरं जे ते ।

पंचनमुकारमहारस्स सामत्थजोगेणं ॥ ६४ ॥

પરમપદપુરને જેઓ પામ્યા છે, પામશે અને પામે છે,
તે સર્વે પંચનમસ્કારરૂપી મહારથના સામર્થ્યથીજે જ છે. ૬૪

સુન્નિરં પિ તવો તવિયં ચિન્નં ચરણં સુયં ચ વહુપદ્મિયં ।
જહ તા ન નમુક્કારે રઈ તઓ તં ગયં વિહલં ॥ ૬૫ ॥

લાંબા કાળ સુધી તપને તપ્યો, આરિત્રને પાળ્યું અને
ધણાં શાસ્ત્રને ભણ્યો, પણ જો નવકારને વિષે રતિ ન થઈ,
તો તે સઘળું નિષ્ફળ ગયું (બાણપુ.) ૬૫

ચતુરંગાપ સેનાપ નાયગો દીવગો જહા હોઈ ।
તહ ભાવનમુક્કારો દંસણતવનાણચરણાણં ॥ ૬૬ ॥

ચતુરંગ સેનાને વિષે જેમ સેનાની દીપકસમાન છે,
તેમ દર્શન-જ્ઞાન-આરિત્ર અને તપની આરાધના વિષે ભાવ-
નમસ્કાર દીપકસમાન છે. ૬૬

માવ નમુક્કારવિવલ્લિયાઈં જીવેણ અકયકજ્ઞાઈં ।
ગહિયાણિ ચ મુક્કાણિ ચ અણંતસો દશ્વલિંગાઈં ॥ ૬૭ ॥

તમ્હા નાઝુણેવં જત્તેણ તુમં પિ માવણાસારં ।
આરાહણાકયમણો મણમ્મિ સુંદર ! તયં ઘરસુ ॥ ૬૮ ॥

ભાવનમસ્કારરહિત જીવે અનંતી વાર દ્રવ્યલિંગને
નિષ્ફળપણે ગ્રહણ કર્યાં અને મૂક્યાં, એમ સમજીને હો
સુંદર ! તુ આરાધનાને વિષે એકમનવાળો બની ભાવપૂર્વક
તેને (ભાવનમસ્કારને) મનને વિષે ધારણ કર. ૬૭-૬૮

હંદ્દો દેવાણુપિયા ! પુણરુત્તં પત્થિઓસિ હત્થ તુમં ।
સંસારજલહિસેઝં સિદ્ધિલિજ્જસુ મા નમુક્કારં ॥ ૬૯ ॥

હો દેવાનુપ્રિય ! ફરી ફરીને તને પ્રાર્થના કરીએ છીએ
કે-સંસારસાગરમાં સેતુસમાન નમસ્કાર પ્રત્યે તું શિથિલ
આદરવાળો બનીશ નહિ. ૬૯

જં પસ નમુક્કારો જમ્મજરામરણદારુણસરૂવે ।

સંસારારાગ્નમ્મી ન મંદપુજ્ઞાણ સંપઢઈ ॥ ૭૦ ॥

કારણ કે-જન્મ-જરા-મરણથી વધારે ભયંકર સ્વરૂપ-
વાળા આ સંસાર અરણ્યને વિષે મદપુણ્યવાળા જીવોને
આ નવકાર પ્રાપ્ત થતો નથી. ૭૦

વિજ્ઞહ રાદ્ધા વિ ફુહં ઉમ્મૂલિજ્ઞહ ગિરી વિ મૂલાઓ ।

ગમ્મહ ગયણયલેણં, દુલહો ય હમો નમુક્કારો ॥ ૭૧ ॥

રાધાપુતળી સ્પષ્ટપણે વિધવી એ દુર્લભ નથી, ગિરિને
મૂળથી ઉખેડવો એ દુર્લભ નથી તથા ગગનતળને વિષે ફરવું
એ દુર્લભ નથી, પણ એક નવકારને પામવો એ જ દુર્લભ
છે. ૭૧

સન્વત્થઽન્નત્થ વિધીધણેણ સરણંતિ પસ સરિયવ્વો ।

સવિસેસં પુણ હત્થં સમહિગયાઽઽરાહ્ણાકાલે ॥ ૭૨ ॥

સર્વત્ર કોઈ પણ કાળે અને સ્થળે વિધિરૂપી ધનવાળા
પુરુષે 'આ જ એક શરણ છે' -એમ માનીને નવકારને
સ્મરવો જોઈએ, તો પણ આરાધનાકાળે-મરણ સમયે તેને
વિશેષે સ્મરવો જોઈએ. ૭૨

આરાહ્ણાપઢાગાગહ્ણે હત્થો હમો નમુક્કારો ।

સગ્ગાપવગ્ગમગ્ગો દુગ્ગહદારગ્ગલા ગરૂહં ॥ ૭૩ ॥

આ નવકાર એ આરાધનારૂપી પતાકાને ગ્રહણ કરવા
માટે હાથ છે, સ્વર્ગાપવર્ગને માટે માર્ગ છે તથા દુર્ગતિઓના
દ્વારોને રોકવા માટે મોટી અર્ગલ છે. ૭૩

પદ્મિયવ્વો ગુણિયવ્વો સમણુપેદ્મિયવ્વો ।

પસઽજ્જયા વિ નિચ્ચં કિમંણ પુણ મરણકાલમ્મિ ॥ ૭૪ ॥

અન્યકાળે પણ આ નવકાર નિત્ય લણવાલાયક, ગણવા-
લાયક, સાંભળવાલાયક અને સારી રીતે અનુપ્રેક્ષા-ચિન્તવન
કરવાલાયક છે, તો પછી મરણકાળ માટે તો 'પૂછવું' જ
શું ? ૭૪

મેહે જહા પલિત્તે સેસં મુત્તૂણ લેહ તસ્સામી ।

પ્પાં પિ મહારયણં આવહનિત્થારણસમત્થં ॥ ૭૫ ॥

ધર સળગે ત્યારે, ધરનો સ્વામી જેમ શેષ વસ્તુને
છોડીને આપત્તિનિવારણ માટે સમર્થ એવા એક જ મહારત્નને
ગ્રહણ કરે છે. ૭૫

આહરમપણ સુહહો અમોહમિક્કં પિ લેહ જહ સત્થં ।

આવદ્ધમિહાહિમહસંકહે રણે કજ્જકરણસમં ॥ ૭૬ ॥

તથા ખાંધી છે બ્રહ્મટી જેમણે, એવા ભટોએ કરીને
વ્યાપ્ત, એવા રણસંકટ વખતે સુભટ જેમ કાર્ય કરવાને
સમર્થ એક જ અમોઘ શસ્ત્રને ધારણ કરે છે. ૭૬

પવં ન આહરત્તે સક્કા વારસવિહં સુયક્કલં 。

સવ્વં પિ વિચ્છિત્તેહ સમ્મં તમ્મયમણોઽવિ તત્તો ॥ ૭૭ ॥

એ રીતે અંતકાળે અગર પીડા સમયે તદ્દગત મનવાળા
પણ, સંકળ દ્વાદશાંગ શ્રુતસ્કંધને સવિસ્તર ચિન્તવવા માટે
સમર્થ થતા નથી. ૭૭

મુત્તું પિ વારસંગં સ પવ મરણમ્મિ કીરપ સમ્મં ।

પંચનમુક્કારો ચ્છલુ જમ્હા સો વારસંગત્થો ॥ ૭૮ ॥

તેથી મરણ સમયે દ્વાદશાંગને છોડી સમ્યક્ પ્રકારે આ પરમેષ્ઠિનમસ્કાર જ તેઓ વડે સ્મરણ કરાય છે, કારણ કે-તે દ્વાદશાંગનો જ અર્થ છે. ૭૮

સ્તુત્વં પિ બારસંગં પરિણામવિશુદ્ધિદેહમેત્તાગં ।

તત્કારણભાવાઓ કહ ન તદત્યો નમુકારો ॥ ૭૯ ॥

સઘળુંય દ્વાદશાંગ પરિણામવિશુદ્ધિના હેતુ માત્ર છે. નવકાર પણ તે જ કારણસ્વરૂપ હોવાથી દ્વાદશાંગાર્થ કેમ નહિ ? ૭૯

તગયચિત્તો તમ્હા સમણસરિજા વિસુદ્ધસુહલેસા ।

તં ચેવ નમુકારં કયત્થયં મન્નમાણો હ ॥ ૮૦ ॥

તે માટે તદ્ગતચિત્ત અને વિશુદ્ધ લેશ્યાયુક્ત બનીને આત્માને કૃતાર્થ માનતા તે નવકારનું જ સમ્યક્ રીતે વારંવાર સ્મરણ કરવું જોઈએ. ૮૦

કો નામ કિર સક્કલો કલ્લામયસચ્છહં નમુકારં ।

નો આયરિજ મરણે રણિ વ્વ સુહહો જયપઢાગં ॥ ૮૧ ॥

કોણ એવો સર્વજ્ઞ, મરણ વખતે રણમાં જયપતાકા અહુણ કરનાર સુભટની જેમ કર્ણને અમૃતના છંટકાવતુલ્ય નવકારનો આદર ન કરે ? ૮૧

इकोऽपि नमुकार परमेष्ठीणं पण्डितभावाओ ।

सयलं किलेसजालं जलं व पवणो पणुल्लेइ ॥ ८२ ॥

પ્રકૃષ્ટભાવથી પરમેષ્ઠિઓને કરેલો એક પણ નમસ્કાર પવન જેમ જળને શોષવી નાખે, તેમ સર્વ કલેશજાળને છેદી નાખે છે. ૮૨

સંવિગ્નેષાં મણસા અશ્વલિયફુડમણહરેણ ય સરેણ ।
 પડમાસણિશ્ચો કરવદ્વજોગમુદ્ધો ય કાષ્ણં ॥ ૮૩ ॥
 સમ્મં સંપુત્રં ચિય સમુદ્ધરિજ્ઞા સયં નમુકારં ।
 ઉસ્સગ્ગેણેસ વિહી અહ વલગલણા તહા ન પહ્ઠ ॥ ૮૪ ॥
 તન્નામાણુગ અસિઆહસ ત્તિ પંચક્કરે તહ વિ સમ્મં ।
 નિહુયં પિ પરાવત્તિજ્ઞ કહ વિ અહ તત્થ વિ અસત્તો ॥ ૮૫ ॥
 તા જ્ઞાણા ઓમિતિ સંગહિયા જં હમેણ અરહંતા ।
 અસરીરા આયરિયા ઉજ્ઞાયા મુણિવરા સવ્વે ॥ ૮૬ ॥
 પયન્નામાહનિસન્નવન્નસંધિપ્પઓગઓ જમ્હા ।
 સવ્વન્નુપહિ પસો ઑકારો કિર વિણિહિટ્ઠો ॥ ૮૭ ॥
 પયજ્ઞાણા પરમેટ્ઠિણો ફુહં જ્ઞાણયા ભવે પંચ ।
 અહવા જો પયં પિ હુ જ્ઞાપડં હોઈ અસમત્થો ॥ ૮૮ ॥
 સો પાસટ્ઠિયકલ્લાણમિત્તવગ્ગેણ પંચનવકારં ।
 નિસુણિજ્ઞ પઢિજ્જંતં હિયયમ્મિ હમ ચ ભાવિજ્ઞા ॥ ૮૯ ॥

અંત સમયે સ વિગ્ન મનવડે, અરુણક્ષિત, સ્પષ્ટ અને
 મધુર સ્વરવડે તથા કરબદ્ધ યોગમુદ્રાથી યુક્ત પદ્માસને બેઠેલી
 કાયાવડે સમ્યક્ પ્રકારે સંપૂર્ણ નવકારનું સ્વયં ઉચ્ચારણ
 કરે, એ ઉત્સર્ગ વિધિ છે. અથવા બળ ઘટવાથી જો તેમ
 કરવા સમર્થ ન હોય, તો પરમેષ્ઠિઓના નામને અનુસનારા,
 ‘અસિઆહસા’—એવા પાંચ અક્ષરોને સમ્યક્ પ્રકારે મૌન-
 પણે પરાવર્તન કરે. જો કોઈ કારણે તેમ કરવા પણ અશક્ત
 હોય, તો ‘ઓમ્’—એવા એક અક્ષરનું ધ્યાન કરે; કારણ
 કે—એ અક્ષરવડે અરહંત, અશરીરી, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય
 અને સર્વ મુનિવરો સંગ્રહિત થયેલા છે, એ પાંચેય નામોની

આદિમાં રહેલા અક્ષરોની સંધિના પ્રયોગોથી નિશ્ચ આ ઓંકાર બનેલો છે-એમ સર્વજ્ઞ પરમાત્માઓએ ફરમાવેલું છે. એનું ધ્યાન કરવાથી નિશ્ચે પાંચેય પરમેષ્ઠિઓનું સ્પષ્ટપણે ધ્યાન થાય છે : અથવા જે એ(એક અક્ષર)નું ધ્યાન કરવાને પણ અસમર્થ છે, તે પાસે રહેલા કલ્યાણમિત્રોના સમુદાય પાસેથી પંચનવકારને સાંભળે અને સાંભળતી વખતે હૈયામાં આ પ્રમાણે ભાવના કરે. ૮૩ થી ૮૯

પસો સ સારગંઠી एस कोवि हु दुलंभलंमु त्ति ।

पवो स इहसंगो पयं तं परमतत्तं ति ॥ ९० ॥

આ નવકાર એ સારની ગાંઠડી છે, આ નવકાર એ કોઈ દુર્લભ વસ્તુની પ્રાપ્તિ છે, આ નવકાર એ મને ઇષ્ટનો સમાગમ છે અને આ નવકાર એ એક પરમ તત્ત્વ છે. ૯૦

अहह तडत्यो जाओ नूणं भवजलहिणो अहं अज्ज ।

अन्नह किहं अहं कह व एस एवं समायोगो ॥ ९१ ॥

અહો હો ! આજે હું ભવસમુદ્રના તટને પામ્યો છું. અન્યથા, કયાં હું ? કયાં આ ? અને કયાં મારો તેની સાથેનો સમાગમ ? ૯૧

धन्नोऽहं जेण मए अणोरपारमि भवसमुहमि ।

पंचणह नमुक्कारो अचित्तचित्तामणी पत्तो ॥ ९२ ॥

હું ધન્ય છું, કે જેણે અનાદિઅનંત ભવસમુદ્રમાં અચિન્ત્ય ચિન્તામણિ, એવો પાંચ પદ્મવર્ણો નમસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યો. ૯૨

કિં નામ અજ્ઞ અમચત્તજેણ સર્વંગિયં પરિણયોઽહં ।

કિં વા સચલસુહ્રમઑ કઑ અકંઢેઽવિ કેણાવિ ॥ ૧૩ ॥

શું હું આજે સર્વ અંગોને વિષે અમૃતપણાવડે
પરિણત થયેા છું અથવા અકાળે જ શું કોઈવડે સકળ
સુખમય કરાયો છું ? ૯૩

इय परमसमरसापत्तिपुव्वमायन्निओ नमुक्कारो ।

निहणइ किलिहकम्मं विसं व सियधारणाजोगो ॥ १३ ॥

એ રીતે પરમ શમરસાપત્તિપૂર્વક આચરેલો નમસ્કાર,
શીતધારણ(શીતોપચાર)નો પ્રયોગ જેમ વિષને હણે, તેમ
ઠિલપ્ર કર્મોને હણી નાખે છે. ૯૪

जेणेष नमुक्कारो सरिओ भावेण अंतकालस्मि ।

तेणाह्वयं सुखं दुक्खस्स जलंजली दिन्नो ॥ १५ ॥

અંતકાળે જેણે આ નવકારને ભાવપૂર્વક સ્મર્યો છે,
તેણે સુખને આમંત્ર્યું છે અને દુઃખને જલાંજલિ આપી
છે. ૯૫

एसो जणओ जणणी य एस एसो अकारणो बंधू ।

एसो भित्तं एसो परमुवयारी नमुक्कारो ॥ १६ ॥

આ નવકાર એ પિતા છે, આ નવકાર એ માતા છે,
આ નવકાર એ અકારણ બાંધુ છે અને આ નવકાર એ પર-
ઓપકારી મિત્ર છે. ૯૬

सेयाण परं सेयं मंगल्लाणं च परममंगल्लं ।

पुन्नाण परमपुन्नं फलं फलाणं परमरम्मं ॥ १७ ॥

શ્રેયોને વિષે પરમ શ્રેય, માંગલિકને વિષે પરમ માંગલિક, પુણ્યોને વિષે પરમ પુણ્ય અને ક્ષણોને વિષે પરમ રમ્ય ક્ષણ પણ આ નવકાર જ છે. ૯૭

તદ્દ પસ નમુક્કારો હ્રલોગગિહાઓ જીવપદ્ધિયાણં ।

પરલોચપદ્ધપદ્ધાણ પરમપત્થયણસારિત્થો(ચ્છો) ॥ ૯૮ ॥

તથા આ લોકરૂપી ઘરથી નીકળીને પરલોકના ભાગે પ્રવર્તેલા જીવરૂપી પથિકોને આ નવકાર પરમ પથ્યદન-ભાથાતુલ્ય છે. ૯૮

જહ જહ તસ્સ વણ્ણરસો પરિણમહ મણસ્મિ તહ તહ કમેણ ।
સ્વયમેહ કમ્મગંઠી નીરનિહિત્તામકુંભુ વ્વ ॥ ૯૯ ॥

જેમ જેમ તેના વણ્ણોનો રસ મનને વિષે પરિણામ પામે છે, તેમ તેમ કમે કરીને પાણીથી ભરેલા કાચા કુંભની માફક જીવની કર્મક્રમથી ક્ષયને પામે છે. ૯૯

તવનિયમસંજમરહો પંચનમુક્કારસારહિપડત્તો ।

નાણતુરક્કમજુત્તો નેહ નરં નિવ્વુર્ફનયરં ॥ ૧૦૦ ॥

પંચનમસ્કારરૂપી સારથિથી હંકાયેલો અને જ્ઞાનરૂપી ઘોડાથી બેસાયેલો તપ, નિયમ અને સંયમરૂપી રથ મનુષ્યને નિવૃત્તિનગરીએ લઈ જાય છે. ૧૦૦

જલળોઽવિ હુજ્જ સીઓ પડિપહહુત્તં ચ હોજ્જ સુરસરિયા ।
ન ય નામ નિ(સ્થિ)જ્જહ્વ ઇમો પરમપયપુરં નમુક્કારો ॥૧૦૧॥

અગ્નિ કદાચ શીતળ થઈ જાય અને સુરસરિતા-આકાશ-ગંગા કદાચ સાંકડા માર્ગવાળી થઈ જાય, પરંતુ આ નવકાર પરમપદ્ધપુરે ન લઈ જાય, એ બને નહિ. ૧૦૧

આરાહણાપુરસ્સરમણન્નદિયઓ વિસુદ્ધસુદ્ધલેસો ।

સંસારુચ્છેયકરંતા મા સિદ્ધિલસુ નમુકારં ॥ ૧૦૨ ॥

અનન્ય હૃદય અને વિશુદ્ધ લેશ્યાવડે આરાધાયેલો
આ નવકાર સંસારના ઉચ્છેદને કરનારો છે. તે કારણે તેને
વિષે શિથિલ ન થાયો—તેના ઉપર મંદ આદર ન કરો. ૧૦૨

પસો દ્વિ નમુકારો ક્રીરદ્વ નિયમેણ મરણકાલમ્મિ ।

જં જિણવરેદ્વિ દિદ્વો સંસારુચ્છેયણસમત્થો ॥ ૧૦૩ ॥

મરણકાળે કરાતો આ નવકાર નક્કી સંસારનો ઉચ્છેદ
કરવાને સમર્થ છે, એમ શ્રી જિનેશ્વરોએ બોલેલું છે. ૧૦૩

અન્નલેવેણં કમ્મવ્વલ્લઓ ય તદ્દ મંગલાગમ્મો નિયમા ।

તક્કાલિચ્ચય સમ્મં પંચનમુકારકરણફલં ॥ ૧૦૪ ॥

પંચનમસ્કારને કરવાનું તાત્કાલિક ફળ અશ્વપે—શીઘ્ર
મર્મનો ક્ષય અને નિયમા—નિશ્ચિત મંગલનું આગમન છે. ૧૦૪

કાલંતરભાવિફલં તદુવિદ્ધમિદ્ધમવિયમન્નમવિયં ચ ।

દ્વિદ્ધમવિયમત્થકામા ઉભયમવસુદ્ધાવહા સમ્મં ॥ ૧૦૫ ॥

તેનું કાળાન્તર ભાવિફળ બે પ્રકારનું છે. ૧—આ ભવ
સંબંધી અને ૨—અન્ય ભવ સંબંધી. આ ભવ સંબંધી
ફળ ઉભય ભવમાં સમ્યક્ સુખને આપનારા અર્થ—કામની
પ્રાપ્તિરૂપ છે. ૧૦૫

દ્વિદ્ધમવસુદ્ધાવહા તત્થ તાવ અકિલેસમવણઓ તાણં ।

આરુગ્ગપુવ્વગં તદ્દ નિવ્વિગ્ધં તાણ માણણઓ ॥ ૧૦૬ ॥

પરમવસુદ્ધાવહા પુણ સુત્તવિહીપ સુઠાણવિણિઓગા ।

પંચનમુકારફલં અદ્દ મન્નદ્ અન્નમવિયં પિ ॥ ૧૦૭ ॥

આ ભવમાં સુખને આપનારા એટલે અકલેશ કે અલ્પ કલેશથી મળનારા, રોગરહિત અને વિદ્યરહિતપણે ઉપલોગમાં આવનારા, સૂત્રોક્ત વિધિ મુજબ સુંદર સ્થાનમાં—સત્ક્ષેત્રોમાં વિનિયોગ પામનારા અને પરમસુખને આપનારા. ૧૦૬-૧૦૭

જદ્વિ ન તજ્જમ્મે ચ્ચિય સિદ્ધિગમો કહ્વિ જાયપ તહ વિ ।
પત્તનમુક્કારા દક્કસિં પિ કિર તમવિરાહિતા ॥ ૧૦૮ ॥
ઉત્તમદેવેસુ તદ્વા કુલેસુ વિઝલેસુ અતુલસુહકલિયા ।
હિંદિત્તા પજ્જંતે સિજ્જંતિ ચેવ વિહુયરયા ॥ ૧૦૯ ॥

હવે અન્ય ભવ સખધી પંચનમસ્કારનું ફળ એ છે કે—નમસ્કારને પામેલા અને તેની વિરાધના નહિ કરનાર આત્મા જો કોઈ કારણસર તે જ ભવને વિષે સિદ્ધિગતિને ન પામે, તો ઉત્તમ દેવોને વિષે ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યાંથી વિપુલ કુળોને વિષે અતુલ સુખથી શુક્ત એવું મનુષ્યપણું મેળવે છે. પર્થતે કર્મરહિત થઈને સિદ્ધિગતિને પામે છે. ૧૦૮-૧૦૯

इह पुण परमन्थेण नाणावरणाइयाण कम्माणं ।
पइखणमणंतपुग्गलविगमम्मी जायमाणम्मि ॥ ११० ॥
पाउणइ वमुक्कारस्स पढमवन्तं नकारमह सेसे ।
वन्ते पत्तेय चिय तहउणंतविसुद्धिमब्भावे ॥ १११ ॥

જાનાવરણીયાદિ કર્મોના અનંત પુદ્ગલોનો પ્રતિશ્લેષ વિગમ થવાથી પરમાર્થથી નવકારના પ્રથમ અક્ષર ‘ન’-કારનો લાભ થાય છે. શેષ પ્રત્યેક અક્ષરનો લાભ પણ કર્મે કરીને અનંત ગુણવિશુદ્ધિ થવાથી થાય છે. ૧૧૦-૧૧૧

પવં દક્ષેકં પિ હુ અક્ષરમચ્ચંતકમ્મસયલભં ।

જસસ સ કહં ન વંછિયપલદાદં હોદ નવકારો ॥ ૧૧૨ ॥

એ રીતે બેનેા એકેક પાણુ અક્ષર અત્યંત કર્મક્ષયથી
મળે છે, તે નવકાર ડોને વાંછિત ફળદાયી ન થાય ? ૧૧૨

પવ ચ ઉભયલોગોઽવિ સુવસ્ત્તમૂલ દમં મુણેઁઝ્ઞ ।

આરાહણાભિલાસી મહ ! તુમં સદ્ સરિઝ્ઞ જઓ ॥ ૧૧૩ ॥

પંચણ્ઢ નમુકારા જીવં મોણ્ઢ મવસન્સાઓ ।

માત્રેણ કીરમાગો હોદ પુણો વોહિલામાય ॥ ૧૧૪ ॥

એ પ્રમાણે ઉભય લોકોને વિષે ‘ સુખ મૂળ છે ’—એમ
બાણીને, આરાધનાભિલાષી હે ભદ્ર ! તુ એને સદા સ્મરણ
કર; કારણ કે—પંચપરમેષ્ટિને કરેલો નમસ્કાર ઇવને હઝારો
ભવોથી મૂકાવે છે તથા ભાવપૂર્વક કરાતો તે યોધિલાભ માટે
થાય છે. ૧૧૩-૧૧૪

પંચણ્ઢનમુકારો ઘજ્ઞાણ મવક્સયં કર્તિતાણં ।

દિયયં યણુમ્મુયંતો વિસુત્તિયાવારઓ હોદ ॥ ૧૧૫ ॥

પાંચ પરમેષ્ટિઓને કરેલો નમસ્કાર ધન્યપુરુષોને ભવ-
ક્ષય કરાવે છે અને હૃદયથી તેને નહિ મૂકનારને તેને વિશ્રો-
તસિકાચિત્તના ઉન્માર્ગગમનને અટકાવનાર થાય છે. ૧૧૫

પંચણ્ઢ નમુકારો પવં સ્વલુ વન્નિઓ મહત્થુત્તિ ।

જો મરણમ્મિ ઉવગપ અભિક્ષણં કીરપ વહુલો ॥ ૧૧૬ ॥

એ રીતે પંચનમસ્કાર મહાન્ અર્થવાળો છે, એમ
શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કરાયેલો છે અને એ કારણે ન્યારે મરણ
અવસર આવી લાગે ત્યારે તેનું નિરંતર અને વારંવાર
સ્મરણ કરાય છે. ૧૧૬

સત્તપણસત્તસત્ત ય નવક્ષરપમાણપયદં પંચપયં ।

અવક્ષરતિત્તિસવરચૂલં સુમરદ્ધ નવકારવરમંતં ॥ ૧૧૭ ॥

સાત, પાંચ, સાત, સાત અને નવ અક્ષર પ્રમાણુ છે
પ્રગટ પાંચ પદો જેના અને તેત્રીશ અક્ષર પ્રમાણુ છે શ્રેષ્ઠ
યૂલિકા જેની, એવા ઉત્તમ શ્રી નવકારમંત્રનું તમે નિરંતર
સ્મરણુ (ધ્યાન) કરો. ૧૧૭

इय संविग्गस्सिरोमणि जिणैस्सरायरियपायपंकयब्भसलो ।

भणइ जिणचंदसूरि दुरीकयकलिमलं नमुक्कारफलं ॥११८॥

એ રીતે સ વિગ્ગશિરોમણિ શ્રી જિનેશ્વરસૂરિના ચરણ-
કમલને વિષે બ્રહ્મરસમાન શ્રી જિનચંદ્રસૂરિ, દૂર કરાયો છે
પાપમળ જેનાથી એવા નવકારના ક્ષણને કહે છે. ૧૧૮

॥ इति श्रीज्येष्ठपञ्चनमस्कारफलप्रकरणं सार्थं समाप्तम् ॥

નાસેઙ્ગ ચોરસાવય-વિસહરજલજલણવંધનમગાઈં ।

ચિન્તિજ્જન્તો રક્ષસ-રણરાયમયાઈં માવેણ ॥૧॥

ભાવથી ચિ તન કરાતો આ નમસ્કાર ચોર-શ્વાપહ-
વિષધર-જલ-અગ્નિ-ગંધન-રાક્ષસ-રણુસંગ્રામ અને
રાખ તરફથી થતા હાયોને નાશ કરે છે. ૧.

(મહાનિશીય)

॥ श्रीरत्नमंदिरगणिरचित उपदेशतरङ्गिणी ॥

વિમુચ્ય નિદ્રાં ચરમે ત્રિયામા-ચામાર્ધમાગે શુચિમાનસેન ।
દુષ્કર્મરક્ષો દમનૈકદક્ષો, ધ્યેયસ્થિત્વા શ્રીપરમેષ્ઠિમન્ત્રઃ ॥ ૧ ॥

રાત્રિના છેલ્લા પ્રહરના અર્ધભાગે નિદ્રાને છોડીને,
દુષ્ટ કર્મરૂપી રાક્ષસનું દમન કરવાને અદ્વિતીય ચતુર, એવા
શ્રી પરમેષ્ઠિમંત્રને પવિત્ર મનવાળા થઈને મન-વચન-
કાયાથી સ્મરવે। જોઈએ. ૧

કિમત્ર મન્ત્રૌષધિમૂલિકાભિઃ, કિં ગારુડસ્વર્ગમળીન્દ્રજાલૈઃ ।
સ્ફુરન્તિ ચિત્તે યદિ મન્ત્રરાજ-પદાનિ કલ્યાણપદપ્રદાનિ ॥૨॥

જો ચિત્તને વિષે કલ્યાણના પદને આપનારાં પાંચ-
પરમેષ્ઠિનમસ્કારરૂપી મંત્રરાજનાં પદો સ્ફુરાયમાન થાય છે,
તો પછી મંત્ર અને ઔષધિઓનાં મૂળ કે ગારુડ, ચિંતા-
મણિ કે ઈંદ્રજાળવડે શું કામ છે ? અર્થાત તે વડે સર્થું. ૨

શ્રીમન્નમસ્કારપદાનિ સર્વ, સિદ્ધાન્તસારાણિ તત્વાપિ નૂનમ્ ।
આદ્યાનિ પચ્ચાતિમહાન્તિ તેષુ, મુખ્યમહાધ્યેયમિદ્વામનન્તિ ॥૩॥

શ્રી નમસ્કારના નવેય પદો ખરેખર, સર્વ સિદ્ધાન્તનાં
સારભૂત છે. તેમાં પહેલાં પાંચ પદો અતિ મહાન છે.
સત્પુરુષો તેને મુખ્ય મહાધ્યેય તરીકે સ્વીકારે છે. ૩

પચ્ચતાયાઃ ક્ષણે પચ્ચ, રત્નાનિ પરમેષ્ઠિનામ્ ।

આસ્યે દદાતિ યસ્તસ્ય, સદ્ગતિઃ સ્યાદ્ભવાન્તરે ॥ ૪ ॥

મશણના ક્ષણે પાંચ પરમેષ્ઠિરૂપી પાંચ રત્નોને જે
મુખને વિષે ધારણ કરે છે, તેની ભવાન્તરને વિષે સદ્ગતિ
થાય છે. ૪

પञ્ચાદૌ યત્પદાનિ ત્રિમુવનપતિમિત્યાહતા પञ્ચતીર્થી,
તીર્થાન્યેવાષ્ટષ્ટિ-જિનસમયરહસ્યાનિ યસ્યાઽક્ષરાણિ ।
યસ્યાષ્ટૌ સમ્પદઞ્ચાનુપમતમહાસિદ્ધયોઽદ્વૈત શક્તિ-
ર્જીયાલ્લોકદ્વયસ્યાઽમિલિતિત્થલદ્વય-શ્રીનમસ્કારમન્ત્રઃ ॥૫॥

અને લોકને વિષે ઈચ્છિત ફળને આપનાર અદ્વિતીય
શક્તિવાળો શ્રી નમસ્કારમંત્ર જ્યવંત વર્તો, કે જેનાં
પહેલાં પાંચ પદોને ત્રૈલોક્યપતિ તીર્થ કરહેવોએ પંચતીર્થી^૧
તરીકે કહ્યાં છે, જિનસિદ્ધાન્તનાં રહસ્ય-સારભૂત જેના અહસઠ
અક્ષરોને અહસઠ તીર્થો તરીકે વખાણ્યા છે અને જેની આઠ
સંપદાઓને અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ કરનારી આઠ અનુપમ
સિદ્ધિઓ તરીકે વર્ણવેલી છે. ૫

મોક્ષણસમય સયણે, વિવોદ્ધણે પવેસણે મય વસણે ।

પંચ નમુકારં સ્મરુ, સમરિજ્ઞા સવ્વકાલંપિ ॥ ૬ ॥

ભોજન સમયે, શયન સમયે, ભાગવાના સમયે, પ્રવેશ
સમયે, ભય સમયે, કષ્ટ સમયે અને વળી સર્વ સમયે,
ખરેખર, પંચનમસ્કારને સ્મરણ કરવો જોઈએ. ૬

યાતા પ્રયાન્તિ યાસ્યન્તિ, પારં સંસારવારિધેઃ ।

પરમેષ્ઠિનમસ્કારં, સ્મારં સ્મારં ઘના જનાઃ ॥ ૭ ॥

૧-અહિતના આઠ અક્ષર ‘અ’થી અષ્ટાપદતીર્થી,
સિદ્ધના આઠ અક્ષર ‘સિ’થી સિદ્ધાયણ, આચાર્યના આઠ
અક્ષર ‘આ’થી આચુચ્ચ, ઉપાધ્યાયના આઠ અક્ષર ‘ઉ’થી
ઉચ્ચયન્ત (ગિરનારજી) અને સાધુના આઠ અક્ષર ‘સ’થી
સમ્મેતશિખરઃ એ રીતે પંચતીર્થ સંજ્ઞાનાં.

પરમેષ્ઠિનમસ્કારને વારંવાર સ્મરણ કરીને ઘણા લોકો સંસારસાગરના પારને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. ૭

સ્વસ્થૈકચ્છત્રતાં વિશ્વે, પાપાનિ વિમૃશન્તુ મા ।

અઘમર્ષણમન્ત્રેઽસ્મિન્, સતિ શ્રીજિનશાસને ॥ ૮ ॥

શ્રી જિનશાસનને વિષે પાપનો નાશ કરનાર આ મંત્ર હોયે છતે, પાપો પોતાની એકછત્રતાને, વિશ્વને વિષે કદી પણ ન વિચારો. (ન ધારો-ન માનો.) ૮

સિંહેનેવ મદાન્ધગન્ધકરિણો મિત્રાંશુનેવ ક્ષપા-

શ્ચાન્તૌઘો વિધુનેવ તાપતતયઃ કલ્પદ્રુણેવાઽઘયઃ ।

નાક્ષ્યેણેવ ફળામૃતો ઘનકદમ્બેનેવ દાવાગ્નયઃ,

સત્ત્વાનાં પરમેષ્ઠિમન્ત્રમહસા વલગન્તિ નોપદ્રવાઃ ॥૯॥

સિંહથી જેમ મહોન્મત્ત ગન્ધહિસ્તઓ, સૂર્યથી જેમ રાત્રિ સંબંધી અંધકારના સમૂહો, ચંદ્રથી જેમ તાપસંતાપના સમુદાયો, કલ્પદ્રુથી જેમ મનની ચિંતાઓ, ગરુડથી જેમ ક્ષણધારી વિષધરો અને મેઘસમુદાયથી જેમ અરણ્યના દાવા-નળો શાન્ત થાય છે, તેમ શ્રી પંચપરમેષ્ઠિમંત્રના તેજથી પ્રાણિઓના ઉપદ્રવો નાશ પામે છે. ૯

સહ્ગ્રામસાગરકરોન્દ્રમુજક્લસિંહ,

દુર્ગ્યાધિવહ્નિરિપુબન્ધનસમ્ભવાનિ ।

ચૌરગ્રહભ્રમનિશાચરશાકિનીનાં,

નશ્યન્તિ પञ્ચપરમેષ્ઠિપદૈર્મયાનિ ॥ ૧૦ ॥

પંચપરમેષ્ઠિના પદોપડે રણસંગ્રામ, સાગર, હાથી, સર્પ, સિંહ, દુષ્ટ વ્યાધિ, અગ્નિ, શત્રુ, અંધન, ચોર, ગ્રહ, ભ્રમ, શક્ષસ અને શાકિનીથી થનારાં ભયો દૂર ભાગી જાય છે. ૧૦

ધ્યાતોઽપિ પાપશમનઃ પરમેષ્ઠિમન્ત્રઃ,
ક્લિસ્યાત્તપઃપ્રવલિતો વિધિનાઽર્ચિતશ્ચ ? ।
દુર્ગ્ધં સ્વયં હિ મધુરં કથિતં તુ યુક્તયા,
સંમિશ્રિતં ચ સિતયા વસુધાસુધેવ ॥ ૧૧ ॥

પરમેષ્ઠિમન્ત્ર સ્મરણ કરવા માત્રથી પાપને શમાવનારો થાય છે, તો પછી તપથી પ્રબળ કરેલો અને વિધિથી પૂજેલો તે શું ન કરે ? દૂધ પોતાની મેળે જ મધુર છે, પણ યુક્તિથી ઉકાળેલું અને સાકરથી મિશ્રિત કરેલું તો તે પૃથ્વીના અમૃત-તુલ્ય બને છે. ૧૧

આકૃષ્ટિ સુરસમ્પદાં વિદધતી મુક્તિશ્રિયો વશ્યતા,
મુચ્ચાટં વિપદાં ચતુર્ગતિભુવાં વિદ્વેપમાત્મેનસામ્ ।
સ્તમ્ભં દુર્ગમનં પ્રતિ પ્રયતતાં મોહસ્ય સંમોહનં,
પાયાત્ પશ્ચનમસ્ક્રિયાઽક્ષરમયી સાઽઽરાધનાદેવતા ॥૧૨॥

તે પંચપરમેષ્ઠિનમસ્ક્રિયારૂપ અક્ષરમયી આરાધના દેવતા (તમારું) રક્ષણ કરો, કે જે સુરસંપદાઓનું આકર્ષણ છે, મુક્તિરૂપી લક્ષ્મીની વશ્યતાને કરે છે, વિપદાઓનું ઉઠાડન કરે છે, સંસારની ચાર ગતિમાં ઉત્પન્ન થનાર આત્માના દુઃશમનો પ્રત્યે વિદ્રેષ ધારણ કરે છે, દુર્ગતિ પ્રતિ ગમન કરવાને પ્રયત્ન કરતાં જીવોને અટકાવે છે અને જે મોહનું સંમોહન છે અર્થાત્ મોહનો પ્રતિકાર છે. ૧૨

યો લક્ષ્મં જિનવદ્ધલક્ષ્યસુમના સુવ્યક્તવર્ણક્રમમ્,
અદ્વાવાન્ વિજિતેન્દ્રિયો મવહરં મંત્રં જપેન્દ્રાવકઃ ।
પુષ્પૈઃ શ્વેતસુગન્ધિમિશ્ર વિધિના લક્ષ્મપ્રમાણૈર્જિનં,
યઃ સંપૂજયતે સ વિશ્વમહિતઃ શ્રીતીર્થરાજો ભવેત્ ॥૧૩॥

જિનેશ્વર પ્રત્યે બાંધ્યું છે લક્ષ્ય જેણે, એવા સુંદર
 મનવાળો જે જિતેન્દ્રિય અને શ્રદ્ધાવાન શ્રાવક સુસ્પષ્ટ વર્ણો-
 ય્યારપૂર્વક સંસારનો નાશ કરનાર એવા પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારનો
 એક લાખ વાર જાપ કરે અને પ્રવેત સુગંધી લાખ પુષ્પોવડે
 શ્રી જિનેશ્વરદેવની વિધિપૂર્વક સમ્યક્ પ્રકારે પૂજા કરે, તે
 ત્રિભુવનપૂજ્ય તીર્થંકર થાય. ૧૩

સ્વસ્થાને પૂર્ણમુચ્ચારમ્, માર્ગે ચાર્ધ સમાચરેત્ ।

પાદમાકસ્મિકાતક્કે, સ્મૃતિમાત્રં મરણાન્તિકે ॥ ૧૪ ॥

જ્યારે પોતાના સ્થાને હોય ત્યારે પૂર્ણ ઉચ્ચારપૂર્વક,
 માર્ગમાં હોય ત્યારે અર્ધ ઉચ્ચારપૂર્વક, અકસ્માત આતંક
 એટલે તીવ્ર રોગ અથવા વેદના થઈ આવે ત્યારે ચોથા
 ભાગના ઉચ્ચારપૂર્વક અને મરણાન્તિક વખતે એટલે મરણ-
 તુલ્ય પીડા સમયે માનચ્છિક સ્મરણ માત્રથી નવકારને જાપવો
 બેઠકે, ૧૪

ન હુ તંમિ દેસકાલે, સક્કો વારસવિહો સુચક્કલ્લધો ।

સવ્વો અણુચિન્તેહં, ઘન્તંપિ સમત્થચિત્તેણ ॥૧૫॥

જ્યારે મરણુ આદિ આવે છે, ત્યારે તે દેશકાળમાં
 અત્યંત સમર્થ ચિત્તવાળાથી પણ સઘળા દ્વાદશાંગ
 શ્રુતસ્કન્ધનું અનુચિન્તન થઈ શકતું નથી, તેથી તે
 અવસ્થામાં બાર અંગથી સાધ્ય અર્થનો સાધક હોવાથી
 અને સુખપૂર્વક સ્મરણ કરી શકાય તેવો હોવાથી,
 નમસ્કાર એ જ સ્મરણ કરવાલાયક છે. ૧.

(ઉપદેશમાળા-પુષ્પમાળા)

શ્રીસુકૃતસાગર અપરનામ પેથડચરિત્ર

(પञ્ચમસ્તરંગઃ)

મન્ત્રપञ્ચનમસ્કારઃ, કલ્પકારસ્કરાધિકઃ ।

અસ્તિ પ્રત્યક્ષરાષ્ટાંગો-ત્કૃષ્ટાવધાસહસ્રકઃ ॥ ૭૬ ॥

કલ્પવૃક્ષથી પણ અધિક મહિમાવાળા પંચપરમેષ્ઠિનમ-
સ્કારના પ્રત્યેક અક્ષર ઉપર એક હબાર ને આઠ વિધાઓ
રહેલી છે. ૭૬

ચૌરો મિત્રમહિર્માલા, વહ્નીર્વારિર્જલં સ્થલમ્ ।

કાન્તારં નગરં સિંહ, શૃંગાલો યદ્ પ્રભાવતઃ ॥ ૭૭ ॥

જેના પ્રભાવથી ચોર મિત્ર અને છે, સુર્પ માળા થાય
છે, અગ્નિ જળસ્વરૂપ અને જળ સ્થળસ્વરૂપ અને છે તથા
અટવી નગર અને સિંહ શિયાળ થઈ જાય છે. ૭૭

લોકદ્વિષ્ટપ્રિયાવશ્યાતક્રાદેઃ સ્મૃતોઽપિ યઃ ।

મોહનોઞ્ઞાટનાકૃષ્ટિ-કાર્મણસ્તમ્ભતાદિકૃત્ ॥ ૭૮ ॥

લોકદ્વિષ્ટ અને પ્રિયઘાતક વગેરેને પણ જે નમસ્કાર-
મંત્રનું માત્ર સ્મરણ પણ, લોકમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરે છે,
શત્રુઓને મૂળમાંથી દૂર કરે છે, ઇષ્ટને જેથી લાવે છે,
વશમાં નહિ આવનારને વશમાં લાવે છે તથા મારવાં આવ-
નારને પણ સ્તાંભિત કરે છે. ૭૮

દૂરયત્યાપદ સર્વા, પૂરયત્યત્ર કામનાઃ ।

રાજ્યસ્વર્ગાઽપવર્ગાસ્તુ, ધ્યાતો યોઽમુત્ર યચ્છતિ ॥ ૭૯ ॥

ધ્યાન કરાયેલો મંત્ર આ લોકમાં જ સર્વે આપદાને
દૂર કરે છે તથા સર્વ કામનાઓને પૂર્ણ કરે છે તથા પર-

લોકમાં રાજ્યાદિનાં અને સ્વર્ગાપવર્ગાદિ(સ્વર્ગ) અને મોક્ષ વગેરે)નાં સુખોને આપે છે. ૭૯

શ્રીપાર્શ્વપ્રતિમાપૂજા, - ધૂપોત્ક્રેષાદિપૂર્વકમ્ ।

તમેકાગ્રમના:પૂત, - વપુર્વસ્નાનિશં જપ: ॥ ૮૦ ॥

શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમાની પૂજા તથા ધૂપોત્ક્રેષાદિપૂર્વક શરીર અને વસ્ત્ર પવિત્ર કરીને તથા મનની એકાગ્રતા કરીને તું નિરંતર તે મંત્રનો જાપ કર. ૮૦

પ્રકીર્ણક.

પञ्चનમુક્કારસમં અન્તે, વञ्ચન્તિ જસસ દસ પાળા ।

સો જહ ન જાહ સુક્ષ્મં, અવસ્ત વૈમાણિઓ હોહ ॥ ૨૨ ॥

અંત સમયે જેના દશ પ્રાણો પંચનમસ્કારની સાથે જાય છે, તે જો મોક્ષને ન પામે, તો અવશ્ય વૈમાનિક થાય છે અર્થાત વિમાનાધિપતિ દેવ થાય છે. ૨૨

અહો પञ्ચ નમસ્કાર:, કોઽપ્પુદારો જગત્સુ ય: ।

સમ્પદોઽષ્ટૌ સ્વયં ઘત્તે, દત્તેઽનન્તાસ્તુ તા: સતામ્ ॥ ૧ ॥

અહો ! આ જગતમાં પંચનમસ્કાર કેવો ઉદાર છે, કે જે પોતે આઠ (૪) સંપદાને ધારણ કરે છે, છતાં સત્પુરુષોને અનંત સંપદાઓને આપે છે. ૧

“ નમિઝ્ઞ અસુરસુરગરુલભુયગપરિવન્દિયં ।

ગયકિલેસઅરિદે, સિદ્ધાયરિયવજ્ઞાયસાહુય ॥૧॥ ”

અસુર, સુર, ગરુડ અને ભુજંગોવડે પરિવહિત તથા - કલેશરહિત એવા અરિહંતો, સિદ્ધો, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુઓને નમસ્કાર કરીને. ૧

મંગળાચરણ-શ્રી ચંદ્રપ્રસિસૂત્ર.

ફલોગમિ તિદંડી, સાદિવ્વં માર્હિલ્લાવણમેવ ।

પરલોષ ચંદ્રપિંગલ-હુંહિયજક્ષો ય દિદંતા ॥ ૧ ॥

નવકારનો પાઠ કરનારને આજ જન્મમાં ત્રિદંડીથી ઉપલક્ષિત શિવકુમાર નામના શ્રાવકપુત્રને સુવર્ણપુરુષ, શ્રીમતી નામની શ્રાવકપુત્રીને દેવતાનું સાનિધ્ય અને બીજાના વનથી સૂચિત જિનદાસ નામના શ્રાવકને જીવિતબ્ય મળ્યું હતું. એ આ લોકના ફળનું પ્રતિપાદન કરનારાં દેશાન્તો કહ્યાં. પરલોકમાં એટલે અન્ય ભવમાં ફળનું પ્રતિપાદન કરનારાં દેશાન્તો ચંદ્રપિંગલ નામનો ચોર અને હુંડિક નામનો યક્ષ, તેનાં છે. ૧.

આ સર્વ ઉદાહરણોનો ભાવાર્થ પુલિદ્રમિથુનના કથાનકથી જાણી લેવો, જે આ પુસ્તકમાં અન્યત્ર આપેલ છે.

(શ્રાદ્ધદિનકૃત્ય)

લક્ષ્મી સજ્જાઓ, ચતુર્દસપુર્ણિમા બારસંગાઈ ।

તત્તો પરિહાણીય, જાવ તયથ્યો નમોકારો ॥૧॥

ઉત્કૃષ્ટ સ્વાધ્યાય ચૌદપૂર્વધરોને બાર અગનો હોય છે. મહાપ્રાણુધ્યાન વગેરેના પ્રભાવે ચૌદપૂર્વધરો અંતર્મુદ્ધર્ત્ત આદિ કાળમાં ચૌદેય પૂર્વોનું પરાવર્તન કરે છે. દશપૂર્વધરોને દશ પૂર્વોનો સ્વાધ્યાય, નવપૂર્વધરોને નવ પૂર્વોનો, એમ અનુક્રમે ઘટતાં ઘટતાં ત્યાં સુધી જાણવું કે જેને બીજું કંઈ પણ નથી આવડતું, તેને પંચપરમેષ્ઠિનમસ્કારનો સ્વાધ્યાય હોય છે, કારણ કે-તે દ્વાદશાંગનો અર્થ અથવા સાર છે. ૧.

(ઉપદેશમાળા-પુષ્પમાળા)

સર્વંપિ વારસંગં, પરિણામવિશુદ્ધિદ્વેઝમિત્તાંગં ।

તત્કારણમિત્તાઓ, કિંહ ન તય્યો નનોકારો ? ॥૧॥

સર્વ પણ દ્વાદશાંગ પરિણામની વિશુદ્ધિ માટે જ રચાયેલું છે, તેથી પરિણામવિશુદ્ધિ માત્રના કારણભૂત એવા નમસ્કારને દ્વાદશાંગનો અર્થ કેમ ન કહેવાય ? નમસ્કાર એ પરમપુરુષ પરમેષ્ઠિઓના નામોત્ક્રીત નરૂપ હોવાથી પરિણામવિશુદ્ધિનું કારણ છે, તેથી તેને બાર અંગના અર્થભૂત કે રહસ્યભૂત અવશ્ય કહેવાય. ૧.

(ઉપદેશમાળા-પુષ્પમાળા)

આગમમાં કહ્યું છે કે—

જલ્પાદ મપ સર્વં (સેસં), મુત્તું ઇગંપિ જહા મહારવળ ।

અહવાડરિમપ ગિન્હૈ, અમોહસત્યં જહ તહેહ ॥૧॥

મુત્તુંપિ વારસંગં, સ એવ મરણંમિ કીરપ જમ્હા ।

અરિહંતનમુક્કારો, તમ્હા સો વારસંગત્યો ॥૨॥

અગ્નિ આદિના ભય વખતે કણુ-કપાસાદિ સઘળું મૂકીને, જેમ વૈદ્યોદિ એક મહારત્નને : અથવા હુશ્મનના ભય વખતે શક્ત્યાદિ અમોઘ શસ્ત્રને ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, તેમ શ્રુતકેવલી પણ મરણ સમયે દ્વાદશાંગશ્રુતને છોડીને તેનું જ એક સ્મરણ કરે છે. તેથી આ અરિહંતનમસ્કાર અને ઉપલક્ષણથી સિદ્ધાદિ પરમેષ્ઠિઓનો નમસ્કાર, એ દ્વાદશાંગનો અર્થ, રહસ્ય અથવા સાર છે. ૧-૨.

